說文解字注箋

說文解字弟七上

金壇段玉裁注
番禺徐灝箋

五十六部　文七百一十四

凡八千六百四十七字

六四十二新附

日實也太陽之精不虧从口一象形繫傳無象形二字凡日之屬皆从日人質切⊖古文象形繫傳及毛本作⊙

注曰以疊韵爲訓釋名云日實也光明盛實也一象其中不虧○箋曰古文𡆠作⊖象形泰西載進賢七政圖日中有小黑點數十橫亙如帶以遠鏡

目驗實然日字中畫象之古人造字之精如此相傳日中有烏者以黑點如羣烏飛耳古文或作[illegible]葢後人以乙象烏也此字全體象形小篆由古文變爲方體析而言之則曰从口一段云一象其中不虧未達造字之旨也

旻 秋天也从日文聲虞書曰仁閔覆下則偁旻天武巾切

注曰此爾雅釋天及歐陽尙書說也

時 四時也从日寺聲市之切 𣅡 古文時从之日

注曰時本春夏秋冬之偁引申之爲歲月日時之用釋詁曰時是也此時之本義〇箋曰時是古字

迺非時之本義訓是也

早晨也从日在甲上繫傳此下有𠇵古文甲字五字子浩切

注曰晨者早昧爽也○箋曰戴氏侗曰日之甲時也錢氏坫改篆作早云繫傳下有甲古文甲字五字此云从日在甲上當作日在十上繫傳當作十古文甲字寫者旣誤早爲㫰鉉等因删繫傳五字以介之灝按此字當是小篆作㫰古文作早繫傳下云𠇵古文甲字按𠇵乃十之譌十古文甲也此葢後人記注之語葢㫰之隸變作早故云戈部戎下繫傳亦有此五字其意正同抑許書本有古文早與戎而釋之如此亦未可知錢氏坫徑改篆文

作早斯過矣

昒 繫傳篆作曶段氏從之 尚冥也从日勿聲 呼骨切

注曰冥者窈也幽也司馬相如傳曶爽暗昧得燿乎光明然則曶尚未明也漢人曶昧通用故幽通賦昒昕寤而仰思曹大家曰昒昕晨旦明也韋昭曰昒昧忽兩音郭璞注三倉解詁云曶旦明也獨許分別曶爲未明昧爽爲旦明以其時相際故說之者異○箋曰曶昧一聲之轉昧亦冥也昧爽乃爲旦明耳

昧 昧爽 原脫昧字今從段補 旦明也 旦段改作且 从日未聲一曰闇也 莫佩切

注曰昧者未明也爽者明也合爲將旦之偁一曰闇闇者閉門也閉門則光不明明闇字用此不用暗暗者日無光也義異○箋曰段改旦作且非是

𣅡 旦明也旦段改作且**从日者聲**當古切

注曰許書有睹無曙而文選魏都賦謝康樂溪行詩李注竝引作曙古今字形異耳許本作睹後乃變爲曙署亦者聲也玉篇昒昧二文間出曙字市據切此顧希馮以今字易古字也後出睹字丁古切此孫強陳彭年輩所據說文妄增者也廣韵亦睹入姥韵曙入御韵○箋曰灝謂當從篇韵訂正又段改旦爲且亦非

晢 繫傳本作晣 段訂作晢 昭晣逗明也从日折聲禮曰晣明行事旨熱切

注曰周易王弼本明辨晢也陳風明星晢晢洪範明作晢鄭曰君視明則臣昭晢按昭晢皆从日本謂日之光引申為人之明晢口部哲知也哲字日在下或日在旁作晣同耳士冠禮質明行事許所據作晢明○箋曰古从日之字或省从口如昌籒文作[illegible]智籒文作名卽其例从日之日亦或省从口筆迹小變作甘如此哲字省作哲是也

昭 日明也从日召聲止遙切

注曰引申為凡明之偁廟有昭穆昭取陽明穆取幽

陰幽皆本無正字假此二字爲之晉避司馬昭諱不敢正讀一切讀上饒反而陸氏乃以入經典釋文陋矣又別製侶字从人召聲此冣爲不通昭穆乃鬼神之傳當从示而从人何也無識者又取以竄入說文人部中其亂名改作有如此者○箋曰段說未確孟子徵招角招亦假招爲韶豈盡由避司馬昭諱而讀上饒反乎其以人部侶字爲人所竄入亦無明據

晤 明也从日吾聲詩曰晤辟有摽 五故切

注曰晤的晄曠四篆不必專謂日之明然莫明於日故四字皆从日而廁於此也晤者启之明也心

部之悟夢部之寤皆訓覺覺亦明也同聲之義必相近詩邶風文今本作寤此篇云耿耿不寐則當作寤訓覺晤其假借之字也

旳 **明也从日勺聲易曰爲的顙** 都歷切

注曰旳者白之明也故俗作的漢魯峻碑永傳啻齡曉矣旳旳引申爲射旳詩發彼有勺假勺爲旳易說卦傳文旳顙白顛也馬部又有馰篆云馬白頟也引易馬馰顙疑馰後出非古○箋曰射旳亦假借非引申也

晄 段訂篆作晃 **明也从日光聲** 胡廣切

注曰各本篆作晄篇韵皆云晃正晄同晃者動之

明也凡光必動揚雄賦北爌幽都李善注爌與晃

音義同

曠明也从日廣聲苦謗切

注曰曠者廣大之明也引申爲虛空之偁

旭日旦出皃从日九聲讀若勖段訂作好一曰明也許玉切

注曰邶風旭日始旦毛傳旭者日始出謂大昕之時音義云旭許玉反徐又許袁反說文讀若好好各本作勖誤今正徐音許九反讀如朽卽好之古音不知何時誤爲許元又改元爲袁使學者求其說而不得矣〇箋曰畜古音亦近朽故谷風詩慉與讎售等字爲韵聲轉爲許玉切也旭曉昕晌皆

一聲之轉

晉 進也日出萬物進从日从臸易曰明出地上晉即刃切隸作晉

注曰易彖傳晉進也禮古文周禮故書皆假晉爲進臸者到也

暘 日出也从日昜聲虞書曰暘谷與章切

注曰洪範八庶徵曰雨曰暘某氏曰雨以潤物暘以乾物孟子秋陽以暴之當作秋暘虞書宋本某本如是他本作商非也○箋曰錢氏坫曰應作商書曰暘谷字衍也崵谷字在山部灝按楚金引洪範乂時暘若以釋之則本作商書曰暘明矣

啓雨而晝姓也从日啓省聲康禮切

注曰啓之言闓也姓者雨而夜除星見也雨而晝除見日則謂之啓啓亦謂之姓○箋曰錢氏坫曰此晴霽字

暘日覆雲暫見也从日易聲羊益切

注曰覆雲者揜於雲暫見者倏見也此與目部睗義略同○箋曰目部睒暫視皃睗目疾視也見部覞暫見也廣韵睒睗急視也睒睗葢目光瞬轉閃爍之皃故訓爲暫視亦訓爲急視與日暫見同義

昫日出溫也从日句聲北地有昫衍縣火于切又火句切

注曰昫與火部煦義略同樂記煦嫗淮南書作昫

姬廣韵直以爲一字周禮注曰司馬法旦明鼓五通爲發昫是知主初日出言也昫衍縣見前書地理志今甘肅甯夏府靈州東南花馬池境有昫衍廢縣俗譌作朐衍非○箋曰戴氏侗曰記曰昫嫗覆育萬物與欨通又作煦

㫥日見也从日从見見亦聲詩曰見㫥曰消胡甸切

注曰毛詩見㫥曰消毛云㫥日氣也韓詩曣㫥聿消韓云曣㫥日出也二解義相足日出必有溫氣也廣雅云曣曣煗也卽韓詩之曣㫥荀卿非相篇引詩作宴然詩小雅角弓文○箋曰㫥作从日見聲

晏天清也从日安聲烏諫切

注曰揚雄羽獵賦天清日晏李引許淮南子注曰晏無雲之處也漢天文志日餔時天星宴星卽今之晴字郊祀之晏溫封禪書作曣昷猶氤氳也晏之言安也古晏安通用故今文堯典晏晏古文作安安左傳安孺子古今人表作晏孺子

曣星無雲也从日燕聲於甸切

注曰姚氏鼐曰星卽姓字按日間雨除亦曰姓無雲謂晴而無雲也晴容有有雲者其字亦作曣毛詩見晛曰消韓詩作曣晛聿消劉向上封事引之師古注云曣無雲也今漢書譌舛不可讀韓詩釋

曣晛爲日氣許以晴無雲釋曣言各有當也一說星無雲謂星而無雲如雨部風雨土謂風而雨土也詩星言夙駕韓云星晴也卽許星而無雲之說○箋曰舊爲無雲而曣晛假爲雲氣之偁猶之旰爲日晚而晧旰假爲光明之貌也

景 **光也** 段訂作日光也 **从日京聲** 居影切

注曰日字依文選張孟陽七哀詩注訂日月皆外光而光所在處物皆有陰光如鏡故謂之景後人名陽曰光名光中之陰曰影別製一字爾雅毛詩皆曰景大也其引申之義也古音讀如姜○箋曰凡光皆有景故俗語恆言光景引申之義爲明其

訓爲大者京之假借也顔氏家訓書證篇云凡陰景者因光而生故即謂爲景淮南子呼爲景柱廣雅云晷柱掛景是也葛洪字苑旁始加彡音於景反

晧 日出皃从日告聲 胡老切

注曰謂光明之貌也天下惟絜白者最光明故引申爲凡白之偁又改其字从白作皓矣

暤 晧旰也 晧繫傳作暤 从日皋聲 胡老切

注曰晧旰謂絜白光明之皃旰同日出光軒軒之軒非下文訓晚之旰也漢書上林賦采色澔汗史記作澔旰靈光殿賦澔澔涆涆曹植七啟云丹旗

燿野戈殳晧旰此可證晧旰之爲古語晧旰雙聲字俗从白作皡

曅 繫傳作曄 光也从日从𠌶 筠輒切

注曰也當作皃思元賦舊注曄光皃漢書敘傳世宗曄曄吳都賦飾赤烏之曄曄皆本日在𠌶上玉篇曰說文作曅大徐曰在旁非也○箋曰玉篇所引說文或即繫傳本今仍之

暉 段訂作暈 光也从日軍聲 許歸切

注曰光也二字當作日光氣也四字篆體亦當作暈周禮暈作煇古文假借字眡祲掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶鄭司農云煇謂日光炁也按日光

氣謂日光捲結之氣釋名曰暈捲也氣在外捲結之也日月皆然孟康曰暈日旁氣也篆體日在上或移之在旁改其訓曰光與火部之煇不別益淺者爲之乃致鉉以暈爲新附篆矣从軍軍者圜圍也王問切大徐許歸切非○箋曰暈讀若蘊聲轉爲昏又轉爲揮而與煇通後人遂移其偏旁分暈暉爲二字矣

旰

晚也从日干聲春秋傳曰日旰君勞 古案切

注曰襄十四年左傳杜注曰旰晚也春秋傳左氏昭十二年文今本勞作勤○箋曰晏旰晚一聲之轉

日行暆暆也从日施聲樂浪有東暆縣讀若酏弋支切

注曰史記屈原賈生列傳庚子日施兮服集于舍施即暆字暆暆迆邐徐行之意暆暆猶施施詩毛傳曰施施難進之意樂浪郡東暆見地理志樂浪今朝鮮國地

日景也从日咎聲居洧切

注曰景即今之影字左傳謂之蔭云趙孟視蔭釋名曰晷規也如規畫也此謂以表度日○箋曰日影謂之晷因名測影之儀器曰晷也

日在西方時側也从日仄聲易曰日昃之離阻力切

注曰隸作㫐亦作㬰小徐本文部又出㬰字則複矣夫製字各有意義晏景晷旱之日在上皆不可易也日在上而干聲則爲不雨日在旁而干聲則爲晚然則㫐訓爲日在西方豈容移日在上形聲之內非無象形也易離九三爻辭○箋曰形聲之字固有以偏旁上下爲義者然亦有取其字體相配不可拘墟若如段說㫐訓日在西方不容移日在上然則晢訓爲明晉訓爲進晵爲晝晴暜爲日晞乾肉其日皆當在上何以置於下乎㬰乃㫐之或體㝠字正从㬰一聲因與㬰形近易淆故書傳罕用久而佚之繫傳存此眞乃一字千金惟入之

矢部爲小誤耳鼎臣以爲俗體而徑刪之妄矣

日西也从矢日聲

箋曰祁刻繫傳有㫗篆云日西也从矢日聲楚金曰易日昃之離作此字按玉篇云㫗壯力切日昳也昃同上是昃卽㫗之重文昳下云日昃也二字互訓廣韵亦㫗昃竝載蓋許書本有㫗篆而今佚之鼎臣未加深考反以㫗爲俗或卽其所刪未可知也然繫傳附之矢部未安日亦非聲

晚 莫也从日免聲無遠切

注曰莫者日且冥也引申爲凡後之偁○箋曰兔與免實一字今本凡从免字之免篆皆去一畫此淺

人所爲也今姑仍之

昏日冥也从日氐省氐者下也一曰民聲呼昆切

注曰士昏禮鄭注日入三商爲昏引申爲凡闇之偁昏从氐省爲會意絕非从民聲隸書淆亂乃有从民作昬者唐人作五經文字乃云緣廟諱偏旁準式省从氏僨矣一曰民聲四字淺人所增宜刪

○箋曰昏从日氐省出於說文非唐人避諱所改凡从昬聲之字今作昏者乃緣避諱亂之耳按詩何彼穠矣維絲伊緡桑柔多我覯痻釋文竝从昬玉篇廣韵同古籍亦屢見疑昬當自爲一字其音武巾切緡痻等字从之本與昏異唐人避諱改作

緡痻遂致岐誤其後昏篆既佚後人又於此妄增一曰民聲四字耳手部之捪金部之錉鳥部之鴖竝當以昏爲聲又山部𡸁亦譌从昏而攴部敯之本篆則固未誤此亦其一證也今悉正之

䜌 日且昏時且原本誤作旦今從段正**从日䜌聲讀若新城䜌中**洛官切

注曰昏訓冥莫者日且冥則𣊫卽莫也䜌他書作蠻地理志河南郡新城下蠻中故戎蠻子國也郡國志河南郡新城有鄤聚古鄤氏今名蠻中按漢新城故城在今河南洛陽縣南𣊫音如蠻集韵謨還切者是大徐洛官切非也○箋曰𣊫卽晚之異

文其音輕重之殊耳

晻 不明也从日奄聲 烏感切

注曰北征賦日晻晻其將暮漢書元帝紀三光晻昧南都賦晻曖蓊蔚吳都賦旭日晻時凡言晻藹謂陰翳也蜀都賦作菴藹

暗 日無光也从日音聲 烏紺切

注曰集韵類篇皆以晻暗爲一字依許則義各殊明之反當用晻暗主謂日無光眂祲掌十煇之灋五曰闇鄭司農云闇日月食也暗者正字闇者假借字也引申爲凡湥沈不明之偁○箋曰晻暗實一字其音亦輕重之殊說文此二篆相次安知非

以暗爲晻之或體而後人改之耶

晦 月盡也从日每聲 荒內切

注曰朔者月一日始蘇望者月滿與日相望字皆从月月盡之字獨从日者明月盡而日如故也日如故則月盡而不盡也引申爲凡光盡之偁僖十五年春秋經晦震夷伯之廟公羊曰晦晝冥也爾雅霧謂之晦○箋曰晦之本義當爲晝晦故从日假爲月盡之偁段云月盡而日如故故其字从日已近穿鑿又云日如故則月盡而不盡此何理耶

𣈶 埃𣈶逗 日無光也从日能聲 奴代切

注曰埃𣈶疊韻通俗文雲覆日謂之靉靆○箋曰

繫傳曰埃䨴猶今人言靉靆錢氏坫曰班固終南山賦曖[illegible]晻靄今俗又作曖曃同

曀陰而風也段訂作天陰沈也从日壹聲詩曰終風且曀於計切

注曰開元占經引作天地陰沈也太平御覽引作天陰沈也邶風終風且曀爾雅毛傳皆云陰而風曰曀釋名曀翳也言雲氣晻翳日光使不明也小爾雅曀冥也曀主謂不明爾雅毛傳因詩句兼風言耳陰沈當作霒霃○箋曰段說自通然說文訓詁多本於爾雅毛詩未宜輕改土部曰壇天陰塵也鈕氏樹玉謂開元占經太平御覽所引葢誤以

壹爲曀是也

旱 不雨也从日干聲乎旰切

㫐 望遠合也从日匕匕合也讀若窈窕之窈烏皎切

注曰合者望遠則其形不分其色不分其小大高下不分是也與杳字義略相近从日匕會意匕者比之省也是亦許書言假借之一也昆何以省比有昆字在也窈古讀如黝音轉如杳○箋曰槃傳曰官字从此鄉食皆从皀此字上从日皀音香上象包米之形

昴 白虎宿星从日丣聲莫飽切

注曰召南傳昴畱也古謂之昴漢人謂之畱故天

官書言昴律書直言留毛以漢人語釋古語也丣古音讀如某丣古文酉字別而音同雖同部而不同紐是以丣聲之留聊桺珋爲一紐卯聲之昴爲一紐丣聲之不讀莫飽切猶丣聲之不讀力九切也惠氏棟因毛傳之語謂昴必當从丣其說似是而非王氏鳴盛尙書後按襲之非也○箋曰錢氏大昕亦曰史記律書北至于留留卽昴也昴留旣爲一物則昴亦當从丣而讀如桺丣古文酉惠錢諸說皆據毛傳史記爲言如此則昴與烏喙之桺其音無別恐非古人立名之法灝謂凡从卯聲之字讀肴巧韵者本音也其讀入侯有韵則一聲

之轉非因从酉之古文丣而改讀也諸言从丣者皆爲古文酉所誤篆隸他文絕無从丣之偏旁亦可見矣餘詳丣部及金部劉下此昴字徐仙民讀如茅陸德明音卯玉篇莫絞切廣韵莫飽切乃漢魏以來相傳之舊音段氏仍而弗改蓋其愼也惟穴部之窌大部之奅皆改从丣則又自亂其說矣

昴亦當从晶與曑同例今省从日

曏不久也从日鄉聲春秋傳曰曏役之三月許兩切

注曰士相見禮曰曏者吾子辱使某見鄭注曏曩也按禮注曏字或作鄉今人語曰向年向時向者即曏字也又曰一晌半晌皆曏字之俗春秋傳左

氏僖二十八年文鼏猶前也此役之三月正與不久之義合杜作鄉云鄉猶嚮也殊誤

曩 **曩鄉也从日襄聲** 奴朗切

注曰釋言曩鼏也左傳曰曩者志入而已今則怯也晉語曰曩而言戲乎莊子曰曩子行今子止

昨 **絫日也** 絫原本誤作壘今從段正 **从日乍聲** 在各切

注曰錯本作累絫累正俗字絫日謂重絫其日也廣韻云昨日隔一宵也

暇 **閑也** 閑段訂作閒 **从日叚聲** 胡嫁切

注曰各本作閑俗字也今正酒誥曰不敢自暇自逸古多借假爲暇孫卿子其爲人也多假日其出

人不遠也賈逵國語注假閒也登樓賦聊假日以銷憂李善云假或爲暇按假訓大故包閒暇之意匡謬正俗似未識此意○箋曰閒字有閒隙閒暇二義寫者往往相亂故閒暇字古多通作閑許用其通非從俗也

暫 不久也从日斬聲 藏濫切

注曰左傳曰婦人暫而免諸國今俗語云霎時閒即此字也

昪 喜樂皃从日弁聲 皮變切

注曰小雅弁彼鸒斯毛傳弁樂也此昪之假借从日者熙熙如登春臺之意○箋曰从日義未詳段

說支離無當錢氏坫曰卽今怀字

昌美言也从日从曰一曰日光也詩曰東方昌矣尺良切

𡇒籒文昌

注曰咎繇謨禹拜昌言今文尚書作黨趙注孟子引尚書禹拜黨言逸周書祭公解拜手稽首黨言皆昌言之假借也字林讜言美言也此又因黨言而爲之言旁从日从曰會意取縣諸日月不刊之意不入日部者日亞尊也裴松之引易運期讖曰兩日並光日居午兩日昌字圖讖說字多不合本義葢昌之本義訓美言引申爲凡光盛之偁則亦有訓爲日光者齊風東方明矣朝既昌矣許幷二

何爲一何當由轉寫筆誤○箋曰从日葢取其明義故曰昌明廣雅曰昌光也光亦明也段以縣諸日月釋之殊爲迂謬此字以美言爲本義自當入曰部說載於此全書此類多有亦非以日爲尊也

暀光美也先美繫傳本作美光**从日往聲**于放切

注曰釋詁曰暀暀皇皇美也暀見爾雅而不見他經泮水箋云皇皇當作暀暀暀暀猶往往也此易皇爲暀復訓暀爲往少儀祭祀之儀齊齊皇皇鄭云皇皇讀爲歸往之往皇氏云謂心所繫往此處鄭不讀爲暀徐仙民於況反非是○箋曰徐讀皇爲暀與鄭異也先美繫傳本作美光似優

昄大也从日反聲補綰切

注曰大雅土宇昄章釋詁毛傳皆曰昄大也

昱明日也明日段訂作日明从日立聲余六切

注曰日明各本作明日今依衆經音義及玉篇訂太元日日以昱乎晝月以昱乎夜范注昱明也日無日不明故自今日言下一日謂之明日亦謂之昱月古多假翌爲之本在緝韵音轉入屋韵劉昌宗讀周禮翌日乙丑音育唐衞包改尚書六翌皆爲翼

溫溼也从日赧省聲讀與赧同女版切

注曰溫而生溼故从日溫溼生黴亦有色赤者未

必不从赤會意也集韻類篇𤆍𤆍小赤也○箋曰

如段說則从赤當爲指事

暍 傷暑也从日曷聲 於歇切

注曰北山經北囂之山鳥名鵁鶡食之已暍按今

俗曰謂鬱蒸之曰暍音如遏卽此字

暑 熱也从日者聲 舒呂切

注曰暑與熱渾言則一故許以熱訓暑析言則二

故大雅溫隆蟲蟲毛云溫溫而暑隆隆而雷蟲蟲

而熱也暑之義主謂溼熱之義主謂燥故溽暑謂

溼者也釋名曰暑煑也如水煑物也熱爇也如火

所燒爇也

㬮安㬮逗溫也从日難聲奴案切

注曰安㬮疊韵安㬮猶溫存也廣雅云暍㬮煗也安作暍語之轉耳巾部云讀若水溫㬮則安亦作溫廣韵集韵類篇㬮皆讀平聲玉篇㬮亦奴逹切平則二字皆平去則二字皆去入則二字皆入是之謂疊韵

㬎㬎衆微杪也从日中視絲古文以爲顯字或曰衆口皃讀若唫唫或以爲繭繭者絮中往往有小繭也五合切

注曰廣韵作衆明也微妙也从日中視絲㬎察及微妙之意頁部顯从㬎聲是㬎讀如顯可知呼典

切或曰衆口皃讀若唫唫當作讀若口唫之唫轉寫譌奪耳巨錦切或以爲繭者謂或用爲繭字也繰絲之餘滓中有纇結故云絜中往往有小繭繭之言結也此纂衣之引申也○箋曰廣韵㬎讀與顯同又五合切故濕用爲聲而溼亦从之五合切卽顯之聲轉累卽㬎之譌𢇍由㬎省爲㬎又譌爲累耳

𣋍晞也从日从出从廾从米薄報切 隸作暴 **𣋍古文𣋍从日麃聲**

注曰考工記晝暴諸日孟子一日暴之引申爲表暴暴露之義與夲部㬥義別凡㬥疾暴虐綦虎皆

夲部字也而今隸一之經典皆作㬥雖於諟正○

箋曰㬥之本義爲曬米故从日出从廾持米㬥之指事因之凡㬥物於日謂之㬥引申爲㬥疾㬥虐之偁因引申義行故俗增日旁作曝夲部之㬥疑卽㬥之異文㬥物讀如僕㬥疾㬥虐讀如報一聲之轉耳

曬 㬥也从日麗聲所智切

注曰漢中山靖王傳曰日曬光幽隱皆照曬與䰩同意散其光也所智切音變則所賣切

暵 乾也耕暴田曰暵从日莫聲易曰燥萬物者莫暵乎火原本作莫暵于離今從繫傳呼旰切

注曰王風傳曰暵菸貌周禮旱暵之事鄭云暵熱氣也皆引申之義也桑田曰暵因之耕桑田曰暵齊民要術論耕曰脊燥不溼燥雖耕塊一經得雨地則粉解溼耕堅垎數年不佳按同一堇聲而謹殣入諄部漢暵難則入元部且隸易其字从莫益部分甚相近故也易說卦傳文今作熯○箋曰毛云菸貌言摧之乾也周禮旱暵猶言旱乾皆本義非引申隸書謹勤等字作堇暵難等字作莫在古篆本是一字因聲轉而變其體耳

晞　**乾也从日希聲**　香衣切

注曰小雅湛湛露斯匪陽不晞毛傳陽日也晞乾

也方言膊曬晞㬥也㬥五穀之類秦晉之閒謂之曬東齊北燕海岱之郊謂之晞又曰晞燥也

昔乾肉也从殘肉日以晞之與俎同意 思積切 隷作昔

籒文从肉

注曰鄭注周禮腊人云腊之言夕也此可證周禮故作昔字後人改之腊者古文昔肉必經一夕故假昔爲夕穀梁經辛卯昔恆星不見左傳爲一昔之期列子昔昔夢爲君皆是又引申之則假昔爲昨又引申之則以今昔爲今古矣今古之義盛行而其本義遂廢凡久謂之昔周禮昔酒鄭云今之酋久白酒是也从殘肉謂仌象形籒文𦠆今隷作

腤專用諸脯腤

暱 日近也从日匿聲春秋傳曰私降暱燕 尼質切 昵

暱或从尼

注曰日謂日日也釋詁小雅傳皆云暱近也左傳不義不暱非其私暱誰敢任之春秋傳左氏昭二十五年文今本作昵考工記凡昵之類不能方故書昵或作樴或爲䵒杜子春讀爲不義不昵之昵按古文假尼爲昵古文尚書典祀無豐於尼釋詁云即尼也孫炎曰即猶今也尼近也郭璞引尸子悅尼而來遠釋文引尸子不避遠尼自衛包改尚書作昵宋開寶閒又改釋文而古文之讀不應爾

雅矣

暬原本作䵒誤今從段正日狎習相嫚也嫚原作慢今從繫傳从日埶聲埶原作執今正私列切

注曰嫚者侮易也小雅曾我暬御傳云暬御侍御也楚語居寢有暬御之箴韋云暬近也暬與褻音同義異今則褻行而暬廢矣

⿱否日不見也从日否省聲美畢切

注曰此字古籍中未見其訓云不見也則於从日無涉其音云否省聲則與自來相傳密音不合且何不云不聲也以理求之當爲不日也从不日王風曰不日不月謂不知其旋反之何日何月即上

章之不知其期也大雅不日成之箋云不設期日今俗謂不遠而不定何日亦曰不日即形即義許書有此例自讀許書者不解而妄改其字或改作㫖廣韵改作㫖意欲與覓之俗字作覔者比附爲一〇箋曰詩言不日不月不日成之偶以不日二字相屬爲文豈有緣此專造一字者乎段說殊迂謬此字古今罕用闕疑可耳

昆 同也从日从比 古渾切

注曰夏小正昆小蟲傳曰昆者衆也由魂魂也者動也小蟲動也王制昆蟲未蟄鄭注昆明也明蟲者得陽而生得陰而藏以上數說兼之而義乃備

惟明斯動動斯衆衆斯同同而或先或後是以昆義或爲先如昆弟是也或爲後如昆命元龜釋言昆後也是也○箋曰段說支離穿鑿不可爲訓昆之本義爲同與手部掍同義假借爲昆蟲字耳昆弟之昆本作翼古與昆通也段又曰从日者明之義也亦同之義也从比者同之義今俗謂合同曰渾其實當用昆此說則是也

晐 兼晐也从日亥聲古哀切

注曰吳語一介嫡女執箕帚以晐姓於王宮韋注晐備也姓庶姓引曲禮納女於天子曰備百姓廣雅晐皆咸也按此晐備正字今則該賅行而晐廢

矣莊子淮南作晐今多作該从日日者天下所大同也

㬪日無色也从日竝聲原作从竝今依繫傳滂古切隸作普

注曰日無色此義古籍少用衣部袢下曰無色也讀若普兩無色同讀是則普之本義實訓日無色今借爲溥大字耳小徐作竝聲竝古音同傍轉入虞模部袢讀若普知普古音亦讀若伴以雙聲爲用也○箋曰日無色之訓見者莫不駭怪之而不知其無足異也普徧之義本作溥因與普同聲通用久而昧其本義遂爲借義所專全書此類甚多不可枚舉如曰不然則普之字義爲日光普照故

訓爲偏而从日从竝此此理甚淺人所共知豈許君反有所不知邪

曉明也从日堯聲呼鳥切

注曰此亦謂旦也引申爲凡明之偁方言黨曉哲知也楚謂之黨或曰曉齊宋之閒謂之哲曉昕二篆鉉本奪而綴於末〇箋曰繫傳次哲下今姑仍原本

昕旦明日將出也从日斤聲讀若希繫傳作讀若忻許斤切

注曰小徐本作旦也明也今正爲旦明文王世子大昕鄭注早昧爽也是昕卽晨而未旦也士昏禮記凡行事必用昏昕齊風東方未晞毛傳晞明之

始升按蒹葭湛露傳皆云晞乾也此云明之始升則當作昕無疑昕與晞各形各義而昕讀同希因誤爲晞耳說文讀若希見文王世子音義錯作讀若忻非也斤聲而讀若希者文微二韻之合也今讀許斤切則又合乎冣初之古音○箋曰許云旦明者渾言之耳下云日將出則固未大明也不得輒改又凡从斤聲之字皆在文韵周秦閒旂頎沂蚚蘄等字聲轉入微韵而昕亦讀曰希

文七十　重六

曈 曈曨日欲明也从日童聲 徒紅切

曨 曈曨也从日龍聲 盧紅切

鈕曰文選文賦情曈曨而彌鮮李注引埤蒼曰曈曨欲明也按說文童訓曰童子龍訓龓龍則童龍本有明義疑曈曨乃童龍之俗字

昈 明也从日戶聲 侯古切

鈕曰玉篇昈文彩也方言效昈文也郭注昈昈文采皃也按文選上林賦煌煌扈扈李注引郭璞曰言其光采之盛也扈義當與昈同

昉 明也从日方聲 分兩切

鈕曰玉篇昉明也適也按惠氏棟九經古義云公羊傳始滅昉於此乎注云昉適也齊人語棟按五年傳始僭諸公昉於此乎蔡邕石經公羊昉作放

竝昉放古通用

晙 明也从日夋聲 子峻切

鈕曰玉篇晙早也按釋詁朝旦夙晨晙早也郭注晙亦明也

晟 明也从日成聲 承正切

鈕曰郭注釋詁曰穆穆以上皆美盛之貌釋文盛或作晠晠卽晟之異體

昶 日長也从日永會意 丑兩切

鈕曰玉篇昶明久也文選琴賦固已和昶而足耽矣李注引廣雅曰昶通也又雅昶唐堯注引七略雅暢第十七琴道曰堯暢逸昶與暢同據此知古

通作暢暢乃暘之俗體

暈日月气也从日軍聲王問切

鈕曰玉篇暈日月旁氣也錢先生云淮南覽冥訓畫隨灰而月運闕高注運者軍也將有軍事相圍守則月運出也按周禮太卜掌三夢之灋其經運十鄭注運當爲煇是視祲所掌十煇也據此則暈與煇運並通

晬周年也从日卒卒亦聲子內切

鈕曰太元經晬君道也又參珍晬精當同易純粹精也之粹至訓周年者疑卒之俗字

映明也隱也从日央聲於敬切

鉏曰玉篇晎明也又晎[illegible]不明也按孟子盡心篇睟然見於面盎於背盎與見對是盎義近晎疑晎古作盎其訓不明者當是洪字李注文選謝元暉京路夜發詩引字書云洪漭不明之貌

曙 **曉也从日署聲** 常恕切

鉏曰瞿鏡濤云李善文選注引說文曙旦明也凡斐見疑古本說文本是曙字後爛脫作暏按博雅有曙無暏玉篇曙適當說文暏字之次其訓旦明之暏則在俗字中瞿說是也

昳 **日厢也从日失聲** 徒結切

鉏曰玉篇昳徒結切日昃也臧在東云周禮大司

徒職日東則景夕多風鄭司農云景夕謂日昳景乃中立表處左昭五年傳故有十時杜預注日昳爲臺據葉鈔本釋文作日昳正義曰日昳謂蹉跌而下也知孔本當作昳矣昳跌古通用

曇 雲布也从日雲會意 徒含切

鈕曰玉篇曇徒含切曇曇黑雲皃廣韵曇雲布也按文選耤田賦翠蕃黝以雲布李注引魏文帝愁霖賦曰元雲黮其四塞黮黑貌也據此則曇乃黮之俗字音義竝合也

曆 厤象也从日厤聲史記通用歷 郎擊切

昂 舉也从日卬聲 五剛切

鈕曰昂通作卬玉篇昂我也君之德也按卬我也見毛傳匏有苦葉卬卬君之德也見釋訓詩卷阿亦作卬臧在東云漢平都相蔣君碑及衡方碑已有昂字

昇 日上也从日升聲古只用升 識蒸切

鈕曰玉篇昇式陵切或升字廣韵昇日上也本亦作升詩云如日之升升出也俗加日徐氏曰古只用升按易升卦釋文云鄭本作昇馬云高也則漢時已有此字

文十六 新附

旦 明也从日見一上一地也凡旦之屬皆从旦 得案切

注曰明當作朝下文云朝旦也二字互訓大雅板篇毛傳旦明也此旦引申之義非其本義○箋曰許君解字有互訓而非字字皆然段說固矣旦明之訓本於毛傳乃其本義非引申也从日在一上日初出地平時也此指事兼會意

暨 日頗見也从旦既聲其異切

注曰日頗見者見而不全也乑部曰臮衆與詞也引唐書臮咎繇臮之假借多作洎作暨○箋曰廣雅曰頗袞也左氏昭十二年傳注頗偏也暨之義蓋謂日昃今為語詞所專而昧其本義矣公羊傳曰會及暨皆與也暨訓為及而爾雅曰暨不及也

者蓋一字兼反正二義也三國志吳有暨豔音居
乙反蓋讀與及同

文二

倝 日始出光倝倝也从旦㫃聲凡倝之屬皆从倝 古案切

𠦝 闕

注曰倝蓋倝之籀文汗簡朝作𣉻翰作乾可證○
箋曰日始出高處先得其景故从旦从㫃㫃旌旗
也繫傳引李陽冰云𠦝蓋籀文

朝 旦也从倝舟聲 陟遙切

注曰朝之義主謂日出地時也○箋曰爾雅釋詁
曰朝旦早也因之晨見曰朝臣於君子於父母

於舅姑馬吏於上官皆是諸侯相見亦曰朝周禮大宗伯春見曰朝內則曰昧爽而朝史記項羽紀羽晨朝上將軍宋義是也春爲歲之朝故春見曰朝又因之併朝廷曰朝郡守亦併郡朝後漢循吏劉寵傳曰山谷鄙生未嘗識郡朝是也

文二（原本誤作文三今從繫傳）　重一

㫃

旌旗之游㫃蹇之皃从屮曲而下垂㫃相出入也讀若偃古人名㫃字子游凡㫃之屬皆从㫃（於幰切）

㫃

古文㫃字象形及象旌旗之游（原本古文與小篆無異今從繫傳）

注曰从屮謂杠首之上見者曲而下垂者象游游

相出入者謂從風往復如一出一入然故从入大徐云此字从中下垂當只作屮相承多一畫殊誤會古人名㫃字子游晉有籍偃荀偃鄭有公子偃駟偃孔子弟子有言偃皆字游今之經傳皆變作偃偃行而㫃廢矣○箋曰㫃者旌旗飛揚之貌而非旗游之名也故造字即象旗形而爲諸旗之建類焉㫃之言偃蹇也即偃蹇之合聲也飛揚之貌於游見之故古人名㫃字子游㫃通作偃阮氏鐘鼎款識子執旂彝有𠂉字左象旗杠右象縿游飄刍之狀與古文㫃略同此字古文象形小篆由古文變就其體析而言之則爲从中从入而實非其

字也鼎臣謂从中下垂當只作屮相承多一畫按𣃔篆亦無斜畫此取其字形茂美而增之考石鼓文𣃔字中之右畔有小斜畫或左或右本無定在不可爲典要也段氏以此斜畫爲游葢未得其形古文及象旌旗之游及疑入之譌謂㫃之右旁象游也古文及作乁與入形近故誤爲及矣

旐 **龜蛇四游以象營室悠悠而長**悠悠原作游游今從繫傳段訂作攸攸**从㫃兆聲周禮曰縣鄙建旐**治小切

注曰考工記曰龜蛇四游以象營室也鄭注營室元武宿與東辟連體而四星故龜蛇四游司常掌九旗之物名龜蛇爲旐爾雅曰緇廣充幅長尋曰

旗古悠長字皆作攸攸旗聲近以疊韵釋之○箋曰旂常之屬皆以邪幅爲之唯旗與旆爲正幅正幅則四游當幅盡處下垂旆則於其下爲燕尾也自康成謬謂正幅爲縿遂相沿誤互詳游下又繫傳此篆在旗下旆上是也

旗　熊旗五游以象伐星（伐原本誤作罰今從繫傳）士卒以爲期从㫃其聲周禮曰率都建旗（渠之切）

注曰考工記曰熊旗六游以象伐也司常職曰熊虎爲旗鄭注伐屬白虎宿與參連體而六星按記不言虎者舉熊以包虎期旗疊韵釋名云與衆期之於下也率都建旗司常職文今周禮作師都師

者帥之誤樂師注曰故書帥爲率是也○箋曰梟旟七游熊旗六游此六誤作五蓋因矦伯七游子男五游相涉而誤

旆繼旐之旗也沛然而垂从㫃𣎵聲蒲蓋切隷作旆

注曰爾雅曰繼旐曰旆郭注帛續旐末爲燕尾者何沐注公羊云繼旐如燕尾曰旆釋名云旆以帛繼旐末也沛旆疊韵○箋曰旆从市市者韠也亦謂蔽厀在裳前其左右如燕尾形旆亦爲燕尾故从市旆之言沛也沛然而長下垂以爲游也釋名云白旆殷旌也按小雅六月宣王北伐之詩而云白旆央央則非殷制明矣鄭注司常云九旗之帛

皆用絳恐不盡然鄭以周人尚赤故云爾絳無縞帛亦非赤也

旌 游車載旌析羽注旄首所以精進士卒从㫃生聲 子盈切

注曰游車載旌司常職文鄭云游車木路也王以田以鄙司常職曰析羽爲旌爾雅釋天曰注旄首曰旌李巡曰以旄牛尾著旌首郭云載旄於竿頭如今之幢亦有旒鄭注周禮云全羽析羽皆五采繫之於旞旌之上所謂注旄於干首也鄭云明堂位曰夏后氏之綏綏以旄牛尾爲之綴於橦上所謂注旄於干首者蓋夏后氏但用旄牛尾周人加

用析羽夏時徒綏不旄周人則注羽旄而仍有緌旒庸風孑孑干旄傳云孑孑干旄之皃注旄於干首大夫之旃也此可證大常旂旃旟旐旞七者皆得注羽旄於首矣精旌曡韵釋名曰旌精也有精光也〇箋曰司常云全羽爲旞析羽爲旌灝按旞旌以羽爲飾其干首亦皆有旄惟不復施緌游爲異注疏家所言互有參差析羽者葢聯綴鳥羽纍纍然次弟相貫而下謂之旌全羽則緝鳥羽爲長翇若流蘇謂之旞皆自干首下垂如諸旂之有緌游也餘詳羽部翇下

旞錯革鳥其上原本鳥上有畫字今從段刪**所以進士衆旞旞衆**

也从㫃與聲周禮曰州里建旟以諸切

注曰各本鳥上有畫字妄人所增韵會所據小徐本無此字今刪司常曰鳥隼爲旟爾雅曰錯革鳥曰旟小雅毛傳曰鳥章錯革鳥爲章也李巡云錯革鳥者以革爲之置於旐端孫炎云錯置也革急也言畫急疾之鳥於縿郭云此謂合剝鳥皮毛置之竿頭三人釋革各不同許意大約於孫說無異州里建旟司常職文○箋曰舊說皆未識革之字義灝謂革當如斯干如鳥斯革之革毛傳革翼也錯革鳥者葢錯畫飛鳥之形於縿耳錯革鳥曰旟與交龍爲旂句法相似錯猶交也旗上彰蛇龍[illegible]

之屬皆繪事其爲畫不待言今本鳥上有畫字葢淺人增之革上而誤倒者段氏據韵會刪之是也旟之言與也楚茨箋云與與蕃廡貌無羊云衆維魚矣旐維旟矣毛傳旐旟所以聚衆也

旂 **有鈴曰旂**原作旂有衆鈴今從繫傳**以令衆也从㫃斤聲**渠希切

注曰爾雅曰有鈴曰旂司常職曰交龍爲旂許偁爾雅不偁周禮者錯見其說欲學者互攷也畫交龍於正幅一升一降象諸侯升朝下復也周頌曰龍旂陽陽和鈴央央傳云鈴在旂上李巡云以鈴著旐端郭璞云縣鈴於竿頭按李說近是惟羽旄注竿首鈴非著竿首之物也左傳鍚鸞和鈴杜云

鈴在斿李云以鈴著旐端公羊疏左傳疏同周頌疏旐作旗誤云旐者旐亦旗正幅之通偁也令鈴與斿曡韵斿古音讀如芹○箋曰爾雅曰素升龍于縿縿當是郛幅段以李巡注旐誤作旐故謂書交龍於正幅耳縣鈴之處當從毛傳杜注渾言在斿爲是

𣄦導車所載原本所下有以字今從段刪**全羽以爲允**句**允**逗**進也从㫃遂聲**徐醉切 **旞或从遺**

注曰各本作所以載今從御覽訂司常職曰道車載旞斿車載旌鄭注道車象路也王以朝夕燕出入按道導字異許鄭所據不同也允旞亦雙聲曡

韵詩仲允膳夫古今人表作膳夫中術術與衒上

同音通用允古音如戈盾之盾是以漢之大子中

盾後世偁大子中允允盾術遂四字音近允進也

者謂允卽㲋之假借本部㲋進也〇箋曰全羽爲

翜正似盾形漢之羽葆幢蓋其遺制餘詳旌下

旝建大木置石其上發機以䃂敵也發下原本衍以字今刪䃂原本作追今從繫傳从㫃會聲春秋傳曰旝動而鼓詩曰其旝如林段訂作旌旗也从㫃會聲詩曰其旝如林春秋傳曰旝動而鼓一曰建大木置石其上語機以䃂敵古外切

注曰大小徐本皆非許書之舊今依韵會訂前

一說旝爲旌旗故厠於旂旞旝三篆閒詩大雅大

明文詩作會三家詩作旝許偁乜而不廢三家也
馬融廣成頌曰旃旝摻其如林李長所偁同許而
旝爲旃之類則說亦同許也飛石起於范蠡兵法
左傳云親受矢石恐尙非飛石春秋傳桓五年左
氏傳文杜曰旝旃也與許合疏云賈侍中以旝爲
發石許之別義正用賈說也魏志太祖乃以發石
車號曰霹靂車裴注引魏氏春秋曰以古有矢石
又傳言旝動而鼓說曰發石也於是爲發石車所
云說曰者卽謂賈侍中也〇箋曰左傳杜注曰旝
旃也通帛爲之葢今大將之麾也執以爲號令疏
曰旝之爲旃事無所出說者相傳爲然賈逵以旝

爲發石一曰飛石引范蠡兵法作飛石以證之按范蠡兵法雖有飛石之事不言名爲旝也注以㫃說爲長灝按詩言其旝如林左氏言旝動而鼓未必爲發石之用杜訓旝爲旃其義爲優段改發石爲別一義是也惟旝之本解當從杜元凱不得訓爲旌旗

旃 旗曲柄也所以旃表士衆从㫃丹聲周禮曰通帛爲旃 諸延切 **旜** 旃或从亶

注曰漢田蚡傳曰前堂羅鐘鼓列曲旃蘇林曰禮大夫立曲旃曲旃柄上曲也按蘇林所據禮正與周禮司常孤卿建旜大司馬帥都載旜合帥都遂

大夫也左傳曰昔我先君之田也旃以招大夫正謂大夫用旃也鄘風傳曰干旄大夫之旃所以旃表士衆旃當爲展以壂的爲訓通帛爲旃司常職文注云帛謂大赤從周正色無飾爾雅因章曰旃郭云因其文章不復畫之○箋曰子虛賦靡魚須之橈旃師古曰橈旃卽曲旃也灝按魚須當作魚頒字之誤也說見通介堂經說禮記魚須文竹篇假借爲語詞如詩言尙愼旃哉舍旃舍旃是也戴氏侗曰之焉之合爲旃

游 旌旗之流也流繫傳作斿 从㫃汓聲以周切

箋曰下文游旌旗之流也與此音義同集韵云斿

亦作旂

旗屬从㫃要聲烏皎切

箋曰下文有旚篆云旌旗旚⿸㫃繇當作旚⿸㫃婁然此後造之字依次亦當在旚下葢此篇爲後人竄亂者多矣

旗皃段訂作旗旖施也从㫃也聲齊欒施字子旗知施者旗也式支切

注曰經傳假此爲敷敀字毛傳施移也此謂⿸㫃爲即延之假借大雅施于條枚呂氏春秋韓詩外傳新序皆引作延齊欒施見左氏傳孔子弟子巫馬施亦字子旗○箋曰施有延長義故詩施于中谷施

于條枚之類其義爲延而非假施爲延也段謂呂氏春秋韓詩外傳新序引詩施于條枚作延此以延易施耳

旖旗旖施也段訂作旖施旗皃从㫃奇聲於离切

注曰旖施疊韵許於旗曰旖施於木曰檹施於禾曰倚移皆讀如阿那檜風猗儺其枝毛傳猗儺柔順也楚辭九辨九歎皆作旖旎上林賦旖旎從風張揖曰旖旎猶阿那也文選作猗狔漢書作椅柅以音爲用製字日多廣韵集韵曰婀娜曰旑㫊曰衺袲曰檹㰇皆其俗體耳本謂旌旗柔順之貌引申爲凡柔順之偁

旌旗旚繇也（繇繫傳作搖）从㫃㶾聲（匹招切）

注曰旚今字作飄繇作搖廣成頌曰羽旄紛其髟飆即旚繇之假借○箋曰錢氏坫曰霍去病爲票姚校尉亦以此得偁

旌旗飛揚皃从㫃猋聲（甫遙切）

注曰扶搖風曰飆義略相近○箋曰𣄠即旚字

旌旗之流也从㫃汓聲汓古文泅（四字據繫傳補以周切）

古文游

注曰流集韻類篇作旒俗字也周禮王建大常十有二游上公建旂九游矦伯七游子男五游孤卿建旜大夫士建物其游各視其命之數旗之正幅

爲縿游則屬焉鄭注節服氏王之大常十二旒兩兩以縷綴連然則旗之制游屬於兩旁游亦曰旛揚雄賦有此字周禮作斿引申爲凡垂流之偁如冕弁之斿是也又爲出游嬉游古文遊从辵者流行之義也从㫃者汓省聲也俗作遊者合二篆爲一字也○箋曰巾車鄭注云正幅爲縿故段用其說以爲游屬於兩旁但諸旗惟旐旆旂物爲正幅餘皆衺幅縿之言參也參差之義隅角之制也諸言旖施旟繇即指其衺迤之狀覲禮龍旂弧韣鄭注弧所以張縿之弓惟其衺迤故有弧以張之矣游屬於縿蓋出於衺幅及其底今之旗式猶古之

遺制也游从汓聲本有可疑古文遚从孚而以汓省更不可解斿當爲本字石鼓文已有之从子執㫃子卽人也游者泝游之義故从水而用斿爲聲又隷書有遊字从辵葢本有此篆而說文未收遚疑卽遊之省因从古文孚而謂之古文耳

旇 旗披靡也从㫃皮聲 敷羈切

注曰披靡當是指麾之誤淺人所改也爾雅曰旇謂之龍龍卽旇字集韵類篇皆作麾謂之旇○箋曰左氏莊十年傳望其旗靡是古有此義段以披靡爲指摩之誤恐非

旋 周旋 逗 旌旗之指麾也从㫃从疋句疋 逗 足也 似沿切

切

注曰左傳曰師之耳目在吾旗鼓進退從之手部麾下曰旌旗所以指麾者也旗有所向必遲轉其杠是曰周旋杠之拄地者是旌旗之足也○箋曰旌旗所以齊衆執以指麾令士卒望而前却非遲轉其杠之謂也从疋爲足者楚金云人足隨旌旗以周旋是也段以杠之拄地者爲旌旗之足亦失之此指事兼會意戴氏侗云引之凡回旋旋反皆取此義旋之不自已爲旋旋去聲

旄 幢也从㫃毛聲 原本作从㫃毛毛亦聲今從繫傳 莫袍切

注曰古以犛牛尾注竿首故詩言干旄言建旄有

旄則亦有羽不言羽者舉一以晐二其字从㫃从毛亦舉一以晐二也○箋曰旞旄之屬旌旄亦有羽旂常之屬則有旄有縿而無羽以犛牛尾注竿首曰旄故其字从㫃从毛與羽無涉段謂舉一以晐二六書無此法也幢本幬帳之名漢之羽葆幢假名焉此毛訓爲幢自指羽葆幢而言然旄爲旌旗上飾不得專訓爲幢也

旛 幡胡也从㫃番聲 孚袁切

注曰幡胡當作旛胡今正廣韵云旛者旗旐總名古通謂凡旗正幅曰旐是則凡旗幅皆曰旛胡也集韵韵會引說文下有謂旗幅之下垂者七字○

箋曰肉部曰胡牛頷垂也葢牛頷下有垂肥謂之胡引申之則凡物之曲如胡者皆曰胡段謂凡旗幅皆曰旛胡大繆旗有正幅有衺幅有旛胡旛胡之制其幅葢上平而下斜曲與戈援之胡相似旛之言翻也繆之反也比物醜類以求之其制固可覩矣楚金曰魏晉以來有旛所以爲信葢旛胡之遺制也

旅 軍之五百人爲旅从㫃从从从句从逗俱也力舉切

𣃨 古文旅古文以爲魯衛之魯

注曰大司徒五人爲伍五伍爲兩四兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍以起軍旅从㫃者旌旗

所以屬人耳目引申爲凡衆之偁○箋曰戴氏侗曰竝人在㫃下以旗致民之義也合祀五帝天神爲旅上帝徧祀山川爲旅四望祀羣神於泰山之下爲旅於泰山同見爲旅見徧酬地下爲旅酬延賓之陳以百爲旅百皆取於衆義也借爲行旅羇旅繫傳曰衆出則旅寓故在外爲旅灝按此指事兼會意白部者下云𣥂古文旅疑𣥂卽𣥂之譌體

𣃌 矢鋒也束之族族也从㫃从矢 昨木切

注曰今字用鏃古字用族族族聚皃○箋曰矢所叢集謂之族族湊也言湊集於矦中也因之矢鋒謂之族射禮以旗唱獲倚旌於矦中當射則以旌

居之而待獲故从矢在㫃下指事兼會意引申之凡聚處皆曰族廣雅曰湊族聚也又因之爲類爲㳄因引申義行而本義廢又别製鏃字又按集韻類篇約會引說文一曰从从㫃所以標衆衆矢之所集蓋既引說文而兼采他說以附益之故加一曰二字段氏誤認一曰爲說文正解後之别義輒取以增入許書又因其義與正解無異遂以一曰二字爲衍而刪之殊爲疏率今不取

文二十三　重五

𡕾 幽也从日从六𠔼聲日數十十六日而月始虧幽也凡冥之屬皆从冥莫經切原本篆誤作𡕾今正

注曰幽當作窈今正○箋曰大雅靈臺篇釋文引字林云冥幽也即本許義段改幽爲窈非也其篆及說解乖舛字形無十而云日數十已無所取義況以十日爲十六日又不用十而但从六且既以十六日爲月始虧乃又不从月而从日造字有如此支離惝怳者乎今按篆當作冥从冥一聲日冥而冥也冥之下體大與介形近漢隸作冥九極相似遂譌从六而書作冥相承既久莫能辨識許沿舊說未及審正或後人有所改竄也冥从一聲故周禮冥氏讀莫歷切

鼆 冥也从冥黽聲讀若黽蛙之黽 繫傳無冥也二字及讀若以下六字

武庚切

注曰此字見於經者文十五年左傳曰一人門於句鼆杜云魯邑名

文三

晶 精光也从三日凡晶之屬皆从晶 子盈切

箋曰晶卽星之象形文故曑曟字从之古文作晶晶二形因其形略故又从生聲小篆變體有似於三日而非从日也古書傳於晶字別無他義精光之訓卽星之引申因聲轉爲子盈切遂岐而二之耳

曐 萬物之精上爲列星从晶生聲一曰象形从口古

口復注中故與日同桑經切　曐古文星　曐曐或省

注曰星之言散也引申爲碎散之偁陽精爲日日分爲星故其字日生爲星○箋曰初學記引春秋說題辭曰星之爲言精也灝按星名多取象於物是謂萬物之精上爲列星从晶象形古口復注中故與日同者言於口中加點遂似日字明其非从日也星者曐之省體段云日生爲星眞繆說也

曑商星也从晶㐱聲臣鉉等曰㐱非聲未詳所今切　曑曑或省隷作參

注曰商當作晉許氏記憶之誤也左傳子產曰辰

爲商星參爲晉星則商當爲晉明矣或曰此以篆文曑連商句絶釋爲星也夫苟氾釋爲星安用商字參商之云起於漢時辭章聯綴不倫許君何取此於曟舉國語農祥釋之於參舉晉星釋之一重民事一重分野也召南傳曰參伐也漢人參伐統呼伐故毛以伐釋參㐱聲疑後人竄改當作㐱象形今隸變爲參用爲參兩參差字○箋曰段謂商當作晉其說自通惟以㐱爲象形則大謬參古音讀若森故从㐱聲鼎臣以今音讀若驂故疑㐱非聲段以㐱爲形者葢所著音均表以參聲入侵部㐱聲入文部故強聲爲形以就己說耳鈕氏樹玉

曰班孟堅典引序珍與音爲韵則參从㐱聲無疑
也案當是古文今隸作參卽由此變而參字廢矣

曟房星爲民田時者从晶辰聲植鄰切**晨曟或省**

注曰周語曰農祥晨正日月底於天廟土乃脈發
韋注農祥房星也晨正謂立春之日晨中於午也
農事之候故曰農祥○箋曰曟古通作辰周語又
曰辰馬農祥也爾雅曰天駟房也大辰房心尾也
蓋房心尾三宿連體最爲明大故農家以爲候晨
中於午卽月令孟春旦尾中也以房言者舉大辰
之首宿耳从晶象形辰聲戴氏侗曰晨从日乃晨
昏之辰按說文晨昏字作晨說見日部

疊揚雄說以爲古理官決罪三日得其宜乃行之从晶从宜亾新以爲疊从三日太盛改爲三田 徒叶切

箋曰一切經音義九引倉頡篇疊重也積也多部曰重夕爲多重日爲疊爾雅釋詁曰宜事也疊者衆日庶事積疊也揚子雲說恐非字之本義周官小司寇聽獄訟至于旬乃弊之豈三日遂謂得宜乎疊从三田蓋纍之省亦積纍義也

文五　重四

月闕也太陰之精象形凡月之屬皆从月 魚厥切

注曰月闕疊韵釋名云月闕也滿則闕也○箋曰古文作☽見明篆下鐘鼎文作◑象上下弦之形

日象圓形故月象其闕也小篆相承作夕取字形茂美耳

朔 月一日始蘇也从月屰聲所角切

箋曰白虎通曰朔之言蘇也明消更生故言朔釋名曰朔蘇也月死復蘇生也引申爲凡始之偁日月合朔於北故北方謂之朔方

朏 月未盛之明从月出聲聲字據繫傳補周書曰丙午朏普乃切又芳尾切

注曰律厤志曰召誥惟三月丙午朏三月甲辰朔之三日也○箋曰月朔初生明至初三乃可見故三日曰朏从月出會意出亦聲楚辭九思篇時朏

朏今旦旦王注日始出先明未盛爲朏音義與朏同說文日部未收朏字古或通作朏淮南天文訓日登于扶桑爰始將行是謂朏明是也

霸 月始生逗霸然也承大月二日承小月三日从月䨣聲周書曰哉生霸普伯切臣鉉等曰今俗作必駕切以爲霸王字**𩂣** 古文霸

注曰霸魄聲前鄉飲酒義曰月者三日則成魄正義云前月大則月二日生魄前月小則三日始生魄馬注康誥云魄朏也謂月三日始生兆朏名曰魄白虎通曰月三日成魄八日成光按已上皆謂月初生明爲霸而律厤志曰死霸朔也生霸望也

孟康曰月二日以往明生魄死故言死魄魄月質也三統說是則前說非矣周書康誥顧命文○箋日月體渾圓隨天旋轉受日而成光其黑體謂之霸晦則光盡至朔而蘇謂之生明明生而霸死故曰死霸望則光滿既望黑體漸見謂之生霸故漢志曰死霸朔也生霸望也古通作魄孟康云魄月質也是也許云月始生霸然者謂月初生明時見其黑體霸然也蓋光盛則霸不可見矣鄉飲酒義白虎通謂月三日成魄蓋就月魄初見時而言猶自可通若馬融以爲月三日始生兆朏名曰魄則大誤矣孔穎達以死魄爲生魄亦有所未解也假

借爲霸王之霸讀普駕切聲之轉也霸王字古祇作伯說見人部

朖 **明也从月良聲** 盧黨切

注曰今字作朗大雅高朗令終傳曰朗明也釋言曰明朗也

脁 **晦而月見西方謂之脁从月兆聲** 土了切

注曰脁朒皆言月之變也尚書五行傳曰晦而月見西方謂之脁脁則矦王其荼鄭注脁條也條達行疾貌荼緩也日君象也月臣象也君政急則日行疾月行徐臣逡遁不進也○箋曰脁之言兆也謂其才有朕兆也時未合朔而月巳見西方是其

行疾也鄭旣以朓爲行疾貌而又言月行徐殊爲乖舛葢本言君政緩則日行徐月行疾臣放恣也與下文側匿注互易之誤餘詳朒下漢書五行志下曰劉向以爲朓者疾也君舒緩則臣驕慢故日行遲而月行疾是也然晦不應見月此古人推步之失耳服虔以日晦食爲朓別一義見五行志注

朒 原本篆作朒誤今從段正 朔而月見東方謂之縮朒 朒原作朒今正 从月肉聲 肉原誤作內今正女六切

注曰尚書五行傳朔而月見東方謂之側匿側匿則矦王其肅鄭注側匿猶縮縮行遲貌肅急也君政緩則日行徐月行疾臣放恣也〇箋曰朒之言

縮也合朔不應見月而尙見東方言其行遲也鄭注當云君政急則日行疾月行徐臣逡遁不進也與上文朓注互譌說已見前漢書五行志下曰劉向以爲仄慝者不進之意君肅急則臣恐懼故日行疾而月行遲不敢迫近君也不舒不急以正失之者食朔日

期 會也从月其聲渠之切 𣍧 古文期从日丌

注曰會者合也期者要約之意所以爲會合也○箋曰日月之行大凡二十九日有奇而會謂之合朔是爲一月十二月則一周天而復會於故處謂之期是爲一年期之言期也如期而會也因之爲

期會之義字又作朞同廣韵以期為期會朞為周
年此後人強生分別耳字又作稘見禾部

文八 重二

朦月朦朧也从月蒙聲莫工切

朧朦朧也从月龍聲盧紅切

鈕曰廣韵引釋名聾籠也如在蒙籠之內不可察
也今本釋名蒙籠作朦朧葢後人改一切經音義
卷十四蒙籠注云蒙籠謂不明了也

文二 新附

有不宜有也春秋傳曰日月有食之从月又聲凡有
之屬皆从有云九切

注曰謂本是不當有而有之偁引申遂爲凡有之偁○箋曰春秋書日有食之及有蜚有蜮之類謂不宜有可也如曰有年豈亦不宜有乎此義殆非也段說亦皮傅戴氏侗曰月自無而有故有之義取焉其說似通凡言有者皆自無而有然後謂之有月由晦而生明自無而有之象也或曰从肉古者未知稼穡食鳥獸之肉故从又持肉爲有也

𢧢有文章也从有𢦏聲於六切

注曰𢧢古多假彧字爲之彧者𢧢之隸變今本論語郁郁乎文哉古多作彧彧是以荀彧字文若王彧字景文大戴公冠篇遵兹大道邠或邠或郎彬

或謂彬彬或彧也小雅黍稷彧彧傳云彧彧茂盛貌卽有文章之引申

兼有也从有龍聲讀若籠 籠原本作龔今從繫傳 盧紅切 注曰今牢籠字當作此吳都賦沈虎潛鹿馬龓僒束馬龓者縶而籠其頭也玉篇曰馬龓頭說文鞥下曰龓頭繞者亦取兼包之義○箋曰凡言龓絡籠罩皆兼有義也竹部籠舉土器也引申亦爲籠絡籠罩之偁

文三

昭也 昭原本作照今從繫傳 从月囧聲 原本作从囧今從繫傳 凡朙之屬皆从朙 武兵切 古文朙从日

注曰凡明之至則曰明明明明猶昭昭也大雅大
明常武傳皆云明明察也詩言明明者五堯典言
明明者一禮記大學曰大學之道在明明德夫由
微而著由著而極光被四表是謂明明德於天下
自孔穎達不得其讀而經義隱矣从月者月以日
之光爲光也从囧取窗牖麗廔闓明之意○箋曰
日部昭日明也从囧無義當用爲聲槩傳作从囧
月聲盟从月囧聲之誤今正之凡言明明有二義
大雅大明篇明明在下赫赫在上常武篇赫赫明
明皆言昭昭也魯頌有駜篇在公明明猶勉勉也
王氏引之曰明勉一聲之轉故古多謂勉爲明重

言之則曰明明爾雅曰亹亹勉也鄭注禮器曰亹亹猶勉勉也亹亹勉勉明明亦一聲之轉明明天子令聞不已猶言亹亹文王令聞不已也夙夜在公在公明明言在公勉勉也灝按黽勉急言之爲密勿重言之爲勉勉黽勉密勿亦一聲之轉

𠕛 翌也从明亾聲呼光切

注曰𠕛卽令之怳字𠕛人晝夜作無日用月無月用火常思明故从明或曰𠕛人思天曉故字从明也○箋曰一切經音義十五云狼𠕛又作䓣同𠕛遽也通俗文時務曰䓣灝按今俗猶謂急遽曰狼𠕛翌當作翊羽部曰飛皃與急遽意相近也从明

未詳其指段氏穿鑿爲說耳若訓明爲勉則義尙可通

文二　重一

囧 窻牖麗廔闓明也（也字據繫傳補）象形凡囧之屬皆从囧讀若獷賈侍中說讀與明同（俱永切）

注曰麗廔雙聲讀如離婁謂交延玲瓏也闓明謂開明也○箋曰繫傳曰麗廔猶離婁也闓與開同灝按囧象窗牖交延形廣雅囧明也乃引申之義

盟 周禮曰國有疑則盟諸侯再相與會十二歲一盟北面詔天之司愼司命盟殺牲歃血朱盤玉敦以

立牛耳立段訂作䇓从血囧聲原作从囧从血今正武兵切盟篆文从明盟古文从明

注曰各本篆文从血今正作皿周禮司盟職凡邦國有疑會同則掌其盟約之載及其禮儀北面詔明神昭十三年左傳諸矦再會而盟杜注三年而一朝六年而一會十二年而一盟襄十一年傳同盟于亳載書曰或閒玆盟司慎司命名山名川羣神羣祀先王先公七姓十二國之祖明神殛之按今左傳盟與命二字互譌陸孔皆不能正許合周禮左傳爲言謂司慎司命爲明神之首司慎司命葢大宗伯職之司中司命文昌宮弟五弟四星也

朱盤小徐周禮作珠今依大徐本立當爲莅莅臨也曲禮曰莅牲曰盟是也玉府職若合諸侯則共珠槃玉敦鄭云合諸侯者必割牛耳取其血歃之以盟珠槃以盛牛耳尸盟者執之玉敦歃血玉器从囧明也朱盤玉敦器也故从皿聲○箋曰司盟中命字疑衍段以司命爲是則從說文可也若左傳明言或閒茲命司愼司盟何得以爲互譌而擅改之且以司愼司盟爲司中司命尤爲未確从囧建類亦無義殺牲歃血故从血囧聲繫傳作从囧血聲乃誤倒耳今正之

文二　重二

夕 莫也从月半見凡夕之屬皆从夕 祥易切

注曰莫者日且冥也日且冥而月且生矣故字从月半見○箋曰繫傳曰月字之半也月初生則暮見西方灝按古當作㇒象初月之形月初生明當日莫時見因謂其時爲夕也夕古音讀與朔同疑卽古朔字因假爲朝夕之夕久而昧其本義春秋文六年閏月不告月下月字當作夕夕卽朔也葢夕ㄗ形近故夕誤爲月釋文云月或作朔是其明證左氏逃經直云閏月不告朔而不爲月字作解則所據本經亦當作朔公穀傳本異字乃曲爲之説耳葢此義失之久矣

夜 舍也天下休舍也从夕亦省聲 羊謝切

注曰夜舍疊韵爲訓休舍猶休息也○箋曰夜之言舍也夜與亦一聲之轉故夜从亦聲而液掖等字从夜聲

夢 不明也从夕瞢省聲 莫忠切又亾貢切

注曰小雅民今方殆視天夢夢釋訓曰夢夢亂也今假爲㝱寐字

夗 轉臥也从夕从卪臥有卪也 於阮切

注曰謂轉身臥也詩曰展轉反側凡夗聲宛聲字皆取委曲意○箋曰方言夗轉臥也夗轉二字聯文許訓爲臥者殆以其从夕而云然臥有卪則不

知所謂也竊謂死當从肥省凡从死之字其義皆爲柔弱爲宛曲葢从𡿪而省其左旁一筆以會意

夤敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若夤段訂作厲 翼眞切 **籒文夤**

注曰釋詁云寅敬也凡尙書寅字皆假寅爲夤夕惕若厲乾九三爻辭厲各本作夤今正凡漢人引周易夕惕若厲不暇枚舉許書⿰骨易字下亦作夕惕若厲此引者說从夕之意夕惕者火滅修容之謂學者誤會改厲爲夤而惠氏周易述竟作夕惕若夤厲无咎矣○箋曰段定夕惕若夤爲譌字是也其云夕惕者火滅修容之謂則望文爲說又謂凡

倘書寅字皆假寅爲夤益誤夕惕之義不必專造一字蓋緣寅訓爲敬而通作夤遂致誤會竊謂夕者夕之譌易艮九三裂其夤虞注夤脊肉也乃其本義釋文云鄭本作膑蓋月旁移於上作夕遂譌从夕而夕寅與乾卦夕惕之文偶合故以敬惕釋之耳夕惕若夤之夤當作厲蓋涉正文而誤許引夕惕以釋夤非緣易有夤字也

姓 雨而夜除星見也从夕生聲 疾盈切

注曰雨夜止星見謂之姓姓星疊韵引申爲晝晴之偁故又作暒史記天官書天精而見景星漢書作天暒孟康曰暒者精明也郭璞注三蒼云暒雨

止無雲也古姓暒精皆今之晴字○箋曰晝晴曰
啓夜晴曰姓今通謂之晴而啓之字義學者罕有
知之者矣

遠也卜尚平旦今夕卜於事外矣五會切古文

外

箋曰玉篇引說文云表也遠也从夕卜未詳其指
古文恆作亙其中與古文外同體登外从亙省歟

早敬也从丮持事雖夕不休早敬者也臣鉉等曰今俗書作夙譌息逐切古文夙从人㐭亦古文夙从人
㐭宿从此

注曰召南毛傳曰夙早也此言早敬者以字从丮

故晨下曰曰辰爲晨丮夕爲夙皆同意日莫人倦而不敢懈惰是乃完今日之早敬基明日之早敬也抑夕者夜之通偁未旦而執事有恪故字从丮夕歟○箋曰持事雖夕不休而謂之早敬終覺未安盖其義爲早而其字从夕求其說而不得故望文爲解耳灝按夕本古朔字象月初生之形說見部首月初生時昏莫及晨早往往見之故鴻範五行傳謂初昏爲夕將晨亦爲夕也夙者晨起操作之義故从夕从丮鼎臣以夙爲俗書未察隸變之理盖𡖄或作𠈇因省變爲夙耳夙宿古同聲宿之聲轉爲息救切故夙之古文㑉用㐫爲聲而宿亦

用倆爲聲谷部㐁古文作西讀若三年導服之導

與息救切之音相轉也

募宋也从夕莫聲莫白切

注曰當云宋募也轉寫佚字耳○箋曰募與莫同

宋莫字或作嘁嗼此其别體耳

文九　重四

多重也从重夕夕者相繹也故爲多重夕爲多重日

爲疊凡多之屬皆从多得何切　𡖶古文多

箋曰多與疊皆重絫之辭庶事紛紜無可名象重

夕絫日則事多疊積矣故重夕爲多重日爲疊也

繹者𢋿繹之義相續不絕也古重絫之重與輕重

之重無二音故引申之重其人曰多漢書陳餘傳曰上多足下顏注多猶重也重之爲多故輕之爲少晉書卞壼傳壼不肯苟同時好故爲諸名士所少是也多之聲轉爲祇左氏襄二十九年傳祇見疏也正義曰服虔本作祇晉宋杜本皆作多古人多祇同音故移夥字皆从多聲今吾粵俗語或謂多爲祇

錁齊謂多爲錁从多果聲乎果切

箋曰錁亦作夥方言曰凡物盛多齊宋之郊楚魏之際曰夥史記陳涉世家曰客曰夥頤涉之爲王沈沈者楚人謂多爲夥故天下傳之服虔云頤者

助聲之辭驚而偉之故偁夥頤也灝按夥頤驚歎聲夥者詫其多也或但驚駭之曰夥故漢書無頤字夥之詞由詫其多而起因謂多爲夥而造字从多也夥頤之語今俗猶然人皆習聞之及讀陳涉傳而不知其爲狀聲之詞也試急言之而張口出其聲斯得之矣

㚇大也从多圣聲苦回切

注曰㚇與恢音義皆同○箋曰玉篇㚇大也又豥大也二字音義同廣韵豥多也㚇字未收

䅐厚脣皃从多从尚陟加切

注曰鍇本云尚聲而注云从多尚會意則聲字衍

也依今音則當云多亦聲

文四　重一

毌　穿物持之也从一橫貫象寶貨之形凡毌之屬皆从毌讀若冠古丸切

注曰毌不見於經傳惟田完世家宣公取毌丘索隱曰毌音貫○箋曰毌貫古今字毌象橫貫寶貨貫訓錢貝之貫其義一也古丸古玩二切亦一聲輕重之殊薛氏鐘鼎款識父乙甗有串字阮氏款識子荷貝父乙彝作串其形略同阮太傅曰聚兩貝而以丨穿之貫之義也灝按串省作串變爲毌橫其體與貝相配也串字說文失載今讀穿去聲

而古音與貫同故患从串聲其古文作㓵即鐘鼎文之譌體今患下云从心上毌吅非也大雅皇矣篇串夷載路釋文串本作患患串患古字通則患从串聲無疑矣引申爲凡貫穿之偁字又作弗又爲貫習之義爾雅釋詁曰貫習也郭注貫貫忕也孟子滕文公篇王良曰我不貫與小人乘是也辵部遦手部摜竝相承增偏旁玉篇云慣習也今所常用也釋詁又曰貫事也葢貫之本義爲貨貝之貫因以爲凡事物之貫穿而習之義生焉習則有所事故又訓爲事也爲學者事其事而習焉然後能貫穿通達矣貫慣亦古今字

貫錢貝之貫从毌貝古玩切

箋曰貫从毌增貝非从貝毌聲故不入貝部而附於此疑亦毌下重文淺人因其音小異而分為二字

虜獲也从毌从力虍聲郎古切

箋曰繫傳曰左傳原軫曰武夫力而拘諸原故从力毌穿之也大雅常武篇仍執醜虜毛傳虜服也正義曰虜者囚係之名

文三

㔾嘾也艸木之華未發圅然象形凡㔾之屬皆从㔾讀若含乎感切隸作马又變爲巳

注曰口部嘾含深也下象承𠮛之莖上象未放之蓓蕾○箋曰㔾之言含也含苞未發者也華之菡萏謂之㔾芙蕖華冣大遂專其名㔾即菡萏之合聲其小者謂之蓓蕾ㄗ象形今粤俗猶謂花之未放者爲㔾其音轉爲盧感切之清平聲

𢎘 舌也象形舌體㔾㔾从㔾㔾亦聲胡男切 肣 俗𢎘从肉今

注曰𢎘之言含也大雅毛傳曰臄𢎘也通俗文口上曰臄口下曰𢎘毛服之𢎘皆即說文之顄字顄頤也故服云口下毛則渾言之口上口下不分耳許𢎘與顄各字各義○箋曰口下曰函謂舌之下

𦣻𠧁以內也口上曰𦞦字本作𧮫谷渾言之通謂之
函說見𧮫谷部此以㔾爲象舌形而訓函爲舌似非
許意陸氏引說文函舌也又云口裏肉也可證蓋
原本妄增舌也之訓猶存口裏肉也四字今本則
併刪之矣𠄎以口內言顄則謂口旁頤从頁函聲
段云毛服之𠄎卽說文之顄非也戴氏侗引徐鉉
曰𠄎或作𠧁从古文𠧁㔾聲譌爲𠄎葢鼎臣舊本
有是語今傳刻諸本皆佚之考漢隸此字本作函
古籀盡然絕少作𠄎者繫傳云字體傳寫𤔣譌函
字兩𠧁相連與中豎畫相合自然其中成𠚕是也
葢函之古文本作凵象形小篆从古文𠧁作𠧁與

凵同意而用丂爲聲自𠄔誤爲㔶又加丂於上爲圅而其形愈不可識矣玉篇作圅字體雖譌而中畫與左右兩垂不相屬猶可考見所謂誤書思之更是一適也函之引申爲含容曲禮席閒函丈鄭注函猶容也又以函爲甲考工記函人爲甲是也張衡南都賦巨蜯函珠李善注函與含同俗肣从今亦與含同聲

甹木生條也从丂由聲商書曰若顚木之有甹枿古文言由枿 徐鍇曰說文無由字今尚書只作由枿蓋古文省丂而後人因省之通用爲因由等字从丂上象枝條華圅之形臣鉉等按孔安國注尚書直訓由作用也用枿之語不通以州切注曰條者小枝也許書由聲之字不減數十淺人

因許書無由字欲盡改爲甹省聲然則甹从由聲又何說也書般庚上篇文今隸作由櫱許木部作甹𣟑枿即𣟑櫱之異體也○箋曰伐木之餘曰櫱復生枝條曰甹甹者條也書盤庚釋文云蘖本又作枿馬云顛木而肄生曰枿許引作由枿與馬本同蓋壁中古文也枿枿者梓之譌體餘詳木部𣟑下

甬　艸木華甬甬然也从𢎘用聲余隴切

注曰周禮鐘柄爲甬○箋曰此當以鍾甬爲本義考工記鳧氏爲鍾舞上謂之甬鄭云鍾柄顯接甬古篆或作甬甬象欒銑巾象篆帶上出者象鍾柄小圓象旋蟲以字形與記文互證其義瞭然小

篆从丂者形近之為耳用本古鏞字象形說見用部甬即用之異體阮氏鐘鼎款識漢陽武劍用字作𢍔是其證因甬篆上有小圜與用微異遂專以爲鐘甬字耳鐘柄圜形凡器之圜者如箭桶之類皆从甬又爲斗甬鏃甬之稱花之蓓蕾擴圜因亦謂之甬

𢎘 艸木𢎘盛也从二丂 胡先切

箋曰繫傳汪馬本俱無此篆故段氏删之今祁氏刻顧千里影鈔宋本繫傳則有之六書之例凡物之盛多者往往有重文其音義或同或異此篆既原本所有亦不宜輒删丂篆隸變或作丂或作㔾

重文則作邑爲便也

文五　重一

𣎵段改篆作𣏟木垂華實段於木上補𣎵字从木𢎘𢎘亦聲凡𣎵之屬皆从𣎵胡感切

注曰从一㔾在木中寫者屈曲反覆似从二㔾〇箋曰从木从𢎘與朵朿等字同例似一㔾已足然各本皆从二㔾未宜輕改其易右曲爲左垂者書家用筆之異亦猶用之古文或作𠂬或作甪其上短畫左右無定形也段氏以所據繫傳本無𢎘篆故改从一丂耳玉篇引說文云𣎵木垂華實今本奪𣎵字段補是也

𩏑束也从束韋聲于非切

注曰束之訓於韋得之

文二

卤艸木實垂卤卤然象形凡卤之屬皆从卤讀若調徒遼切

籒文三卤爲卤

注曰卤卤垂皃莊子曰之調調之刀刀之此也調調謂長者刀刀謂短者調調卽卤卤也隸變爲中尊之卣〇箋曰卤者艸木實之通名故栗粟皆从之卤象形段氏謂隸變作中尊之卣非也卣者酉之別體說具酉部

㮚木也从木其實下垂故从卤力質切隸作栗 籒文𣡌

籒原本作古今從繫傳 从西从二鹵徐巡說木至西方戰㮚

注曰玉篇曰㮚籒文是也疑許書本一古一籒竝

載傳寫佚亂之後漢書杜林傳濟南徐巡受林學

林於西州得漆書古文尙書一卷於是古文遂行

論語周人以栗曰使民戰㮚字从西者取西方揫

斂戰栗之意蓋堯典皋陶謨寬而栗壁中古文作

㮚而徐巡說之如此也○箋曰栗實一裹中數枚

故从三鹵象其多引申爲衆多之偁爾雅釋訓栗

栗衆也周頌良耜篇積之栗栗毛傳栗栗衆多也

栗在裹中故又有縝密之義聘義縝密以栗是也

栗多毛刺人有所懾其氣寒凜毛髮森豎似之故

有戰栗之義孔氏廣森經學卮言曰白虎通引逸書太社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐周初宅西故社从栗栗者西方所宜木是以栗字从西灝謂西之籀文作鹵與鹵相似又因栗爲西方所宜木遂譌从西徐巡說卽由此誤會耳

㮚嘉穀實也从鹵从米孔子曰㮚之爲言續也 相玉切 隸作粟

𥻆籀文㮚

注曰嘉穀之實曰粟粟之皮曰穅中曰米粟續疊韵爲訓○箋曰太平御覽百穀部引春秋說題辭曰粟之爲言續也粟隸變亦从西葢由栗而變

文三　重三

亝禾麥吐穗上平也象形凡亝之屬皆从亝徂兮切

注曰从二象地有高下也禾麥隨地之高下爲高下似不齊而實齊參差其上者葢明其不齊而齊也○箋曰禾麥在地彌望皆平物之至齊者也故造字取焉阮氏鐘鼎款識齊爲作[illegible]乃取初之象形文小篆參差取書勢可觀耳从二象地引申之義爲齊等爲齊備爲齊整整猶正也故又訓齊爲中爾雅曰齊中也聲轉爲齊衰之齊又爲齊戒之齊別作齋

𪗉等也从亝妻聲徂兮切

箋曰繫傳曰妻者齊也故齊等之字从妻灝按齊

之本字已包有平等義此字音同而義無別益或體異文耳

文二

朿 木芒也象形凡朿之屬皆从朿讀若刺 七賜切

注曰芒者艸耑也鋩刺古衹作芒朿〇箋曰木芒謂枝莖所生刺也艸部茦莿二字與此音義同方言曰凡艸木刺人北燕朝鮮之間謂之茦或謂之壯自關而東或謂之梗或謂之劌自關而西謂之刺江湘之間謂之棘从木建類丁象形橫其體以相配也象形上當有从木二字

棗 羊棗也从重朿 子晧切

注曰羊蘞衍文羊棗卽木部之樗爾雅諸棗中之一不當專取以爲訓此當云棗木也爾雅釋木曰樲棘說喬棘邢疏周禮外朝九棘三槐棘正謂棗故注云取其赤心而外刺上句曰喬故从重朿會意○箋曰重朿非上句之謂也棗實纍纍故重之棘叢生則竝之耳棗棘本一物指其木而言謂之棘名其實則謂之棗故孟子養其樲棘古本作樲棗詳見通介堂經說

棘 小棗叢生者从竝朿 已力切

注曰此言小棗則上文謂常棗可知小棗樹叢生[illegible]世有之未成則爲棘而不實已成則爲棗魏風

圖有棘其實之食唐風肅肅鴇翼集于苞棘毛傳棘棗也此統言不別也邶風吹彼棘心吹彼棘薪此則主謂未成者棘庳於棗而束尢多故从竝束會意古多假棘爲亟字如棘人欒欒兮我是用棘匪棘其欲皆是棘亟同音皆謂急也○箋曰字又通作戟說見戈部

文三

判木也从半木凡片之屬皆从片匹見切

注曰片判疊韵爲訓判者分也周禮媒氏掌萬民之判喪服傳曰夫妻牉合也牉當作片夫婦各半而合故取象於合簦漢書一半冰亦假半爲片字

从半木木字之半也○箋曰片卽今義之半字以一木分而爲二从半木會意凡取一字分析之或詁訓之皆會意也古通作半字又作胖相承增偏旁片之義爲分自其合體言之卽爲合故周禮媒氏掌萬民之判判者合之也喪服傳夫妻牉合亦此義引申之爲偏論語顏淵篇片言可以折獄者其由也與孔安國注片猶偏也聽訟必須兩辭以定是非偏信一言以折獄者唯子路可也按周禮大司寇以兩造聽民訟子路偏聽一辭而能折獄此正是片之本義餘詳半部

版 判也从片反聲 布綰切

注曰今字作板〇箋曰釋名曰板昄也昄昄平廣也引申爲偏僻之僻爾雅釋訓版版盪盪僻也大雅板篇上帝板板毛傳板板反也顥按反猶偏也

𤖯判也从片畐聲芳逼切

箋曰廣韵𤖯坼也又云𤖯版出通俗文按𤖯猶幅也

牘書版也从片賣聲徒谷切

注曰牘專謂用於書者然則周禮之版禮經之方皆牘也小宰注曰版戶籍也聘禮注曰策簡也方版也蔡邕傳注引說文曰長一尺按漢人多云尺牘顏師古曰形若今之木笏但不挫其角耳〇箋

曰繫傳曰牘古者爲公案也又爲手版之偁釋名曰牘睦也手執之以進見所以爲恭睦也又爲樂器之名周官笙師舂牘應雅鄭衆注云舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髤畫以兩手築地

牒 札也从片枼聲徒叶切

注曰木部札牒也左傳曰右師不敢對受牒而退司馬貞曰牒小木札也按厚者爲牘薄者爲牒牒之言枼也葉也〇箋曰牒者壘也戴氏侗曰薄可聯合爲牒

牑 牀版也从片扁聲讀若邊方田切

注曰方言曰牀其上版衞之北郊趙魏之間謂之牒或曰牖○箋曰易剝六二剝牀以辨辨當讀爲版辨一聲之輕重耳詳見通介堂經說

牖穿壁以木爲交窗也从片戶甫聲（聲字據繫傳補）譚長以爲甫上日也非戶也牖所以見日（與久切）

注曰交窗者以木橫直爲之卽今之窗也在牆曰牖在屋曰囪牖所以通明故假爲誘召南吉士誘之大雅天之牖民傳皆曰道也道卽導○箋曰譚長說殊繆當以甫爲聲古音魚侯兩部多相轉也

牏築牆短版也从片俞聲讀若俞一曰若紐（度侯切）

注曰史記萬石君傳長子建取親中裠廁牏身自

浣滌蘇林曰牏音投賈逵解周官云牏行清也孟康曰廁行清牏行淸中受糞函者也東南人謂鑿木空中如曹謂之牏依蘇孟說則史漢之牏即窬之假借字穴部曰窬空中也徐廣謂讀牏爲竇是也若晉灼云今世謂反閉小袖衫爲侯牏尤爲假借字釋名曰齊人謂如衫而小袖曰侯頭侯頭猶言解瀆臂直通之言也○箋曰牏本築牆短版之名引申之廁中版亦曰牏又因之褻器謂之械窬相沿既久遂專其名耳

文八 段氏於部末補爿篆云反片爲爿讀若牆按戴氏侗曰唐本說文有爿部張參五經文字亦有之牂壯狀牀將斨牆皆从爿聲則必有此篆無疑爿與爿同牀者合片木

以爲之故反片爲爿也今不輒補而附其說於此

鼎 三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荆山之下入山林川澤螭魅蛧蜽莫能逢之以協承天休易卦巽木於下者爲鼎象析木以炊也从貞省聲古文以貞爲鼎籀文以鼎爲貞凡鼎之屬皆从鼎 都挺切从貞以下十字據繫傳補下貞字段訂作貝

注曰三足兩耳謂器形非謂字形片者判木也二木析爲二之形張參誤會三足兩耳爲字形乃高析木之兩旁爲耳唐元度旣辨之矣上體目者貞省聲也禹鑄鼎見宣三年左傳王孫滿說傳不言鑄鼎荆山之下皇甫謐帝王世紀禹鑄鼎於荆山

任馮翊裒德之南山下有荊渠古文以貝爲鼎籀文以鼎爲貝二貝字小徐皆作貞今正京房說貞字鼎聲此古文以貝爲鼎之證也許說鼎鼐鼒者籀文之則員貫妘字此籀文以鼎爲貝之證也○箋曰段云三足兩耳非謂字形固然但古篆實有以字爲形者如魚以火爲尾鳥以匕爲尾倉从食省皀以食之半體爲倉形舍从余省皀以余之半體爲屋形此類甚多不可枚舉鼎从析木指事貞省爲聲而兼取目象鼎體爿象鼎耳及足固無不可也若易卦巽下離上爲鼎巽目離木與鼎之字形相合故以鼎名其卦此則各有取象也考阮

氏款識商中鼎作[illegible]見商父鼎作[illegible]周陽鼎作[illegible]是
此篆之初製實象鼎形後乃變爲鼎耳古文以貞
爲鼎者阮氏款識叔單鼎作[illegible]是也籒文以鼎爲
貞乙公鼎叔夜鼎竝作[illegible]卽籒文貞字與則作[illegible]
員作鼎賓作鼏妘作㪇文同一例

鼒 鼎之圜掩上者从鼎才聲詩曰鼐鼎及鼒子之切

鎡 俗鼒从金从茲茲汲本作玆今從段正

箋曰周頌絲衣篇鼐鼎及鼒毛傳大鼎謂之鼐小
鼎謂之鼒爾雅釋器圜弇上謂之鼒孫炎曰鼎斂
上而小口者鎡當从艸部之茲今本从茲誤段訂
正是也

鼐之絕大者从鼎乃聲魯詩說鼐小鼎奴代切

注曰爾雅曰鼎絕大謂之鼐周頌傳大鼎謂之鼐按絕大謂函牛之鼎也九家易曰牛鼎受一斛羊鼎五斗豕鼎三斗魯詩說謂傳魯申公之學者也惠氏棟云說苑曰詩自堂徂基自羊徂牛言自內及外以小及大也魯詩者劉向家學故說鼐小鼒大

鼏原篆作□今從段正以木橫貫鼎耳而舉之从鼎冂聲周禮廟門容大鼏七箇即易玉鉉大吉也當作古熒切原作莫狄切今正

注曰禮經十七篇多言扃鼏注多言今文扃爲鉉

古文鼏爲密按扃者假借字鼏者正字鉉者音近義同字也以木横貫鼎耳是曰鼏兩手舉其木之耑是曰扛鼎大小徐篆皆作鼏解作冖聲莫狄切以鼎蓋字之音加諸横貫鼎耳之義誤矣○箋曰考工記廟門容大扃七个闈門容小扃參个鄭注大扃牛鼎之扃長三尺小扃腳鼎之扃長二尺按扛鼎之鼏从鼎冂聲古熒切通作扃別作鉉覆鼎之鼏从鼎冖聲莫狄切通作冪亦作密二字隸楷極相似原書當有鼏篆與此相連傳寫脫去因以莫狄切之音綴於鼏下後又改篆作鼏正與鳥部脫去鷴篆而以思允切之音附於雗下舟部脫去

舭篆而以五忽切之音附於舠下如出一轍也

文四　重一段於部末補鼏篆據䖵部蠠从鼏聲亦作密虍部虙讀若鼏是許書本有此篆無疑但說解無可考附識於此

克肩也象屋下刻木之形凡克之屬皆从克苦得切

𠅞古文克𠄈亦古文克

注曰肩謂任任事以肩故任謂之肩亦謂之克釋詁云肩克也又曰肩勝也○箋曰屋下刻木櫨柱枅櫨之屬所以負棟梁也上象屋下象柱櫨之形隸變作亨見漢繁陽令楊君碑其下與尸相似尸本橫人字故楷書从儿克木負荷棟梁有克制之義因之制勝曰克能勝其任亦曰克左傳邾子克

字儀父周王子克楚鬬克宋桓司馬子臣克皆字子儀儀者表也呂氏春秋愼小篇夜日置表於南門之外高注表柱也漢書淮南厲王長傳樹表其上顏注表者豎木爲之若柱形也克木爲柱故名克字儀矣𠂈疑录之古文

文一　重二

录刻木录录也象形凡录之屬皆从录盧谷切

注曰小徐曰录录猶歷歷也一一可數之皃剝下曰录刻割也录录麗廔嵌空之皃毛詩車歷錄亦當作歷录○箋曰爒柱枅櫨通謂之刻木克任重當屬之楹柱录則係枅櫨交午搘拄之形今吾粵

俗語謂木株爲枲其引申義也

文一

禾 嘉穀也二月始生八月而孰得時之中繫傳此下有和字故謂之禾禾木也繫傳無禾木也三字木王而生金王而死从木从𠂹省𠂹象其穗段刪从𠂹省𠂹四字穗繫傳作采凡禾之屬皆从禾戶戈切

注曰嘉穀之連稿者曰禾實曰粟粟之人曰米米曰粱今俗云小米是也从木上筆𠂹者象其穗从𠂹省𠂹四字淺人所增○箋曰米之精者曰粱段以爲小米誤也其注米部粱字亦不以爲小米此自亂其說耳淮南墬形訓曰禾春生秋死高注禾

者木春木王而生秋金王而死按禾之言和也得時之中故謂之禾古蓋作禾象禾穗連稈及根之形其立文與木相似阮氏鐘鼎款識商秉仲鼎有秉字从又持禾其左旁即禾形小篆省而成木耳王氏念孫曰秀與禾絕相似雖老農不辨及其吐穗則禾穗必曲而倒垂秀穗不垂可以識別此尤可見造字之精意

秀 上諱原本有漢光武帝名也六字蓋後人增之繫傳本無今從繫傳息救切

注曰上諱二字許書原文秀篆後人沾之諱則不書其字矣當補之曰不榮而實曰秀釋艸毛詩文也榮而實謂之實桃李是也不榮而實謂之秀禾

黍是也从禾人人者米也出於稃謂之米結於稃內謂之人凡果實中有人本艸皆作人明刻改作仁殊繆玉篇集韵類篇皆有秂字欲結米也而鄰切本秀字也隸書秀从乃而秂別讀矣○箋曰采下云禾成秀也則秀當云禾采也戴氏侗曰說文褎从衣采聲則采之聲與褎相近灝謂采古音蓋讀如秀故褎用爲聲采秀本一字也

稼 禾之秀實爲稼莖節爲禾从禾家聲稼家也原作一曰稼家事也今從繫傳一曰在野曰稼古訝切

注曰謂禾采之成曰稼也伏侯古今注諱秀之字曰茂秀實許益作茂實一曰稼家事者無从八家坐

義史記曰五穀蕃孰穰穰滿家一曰在野曰稼稼之言嫁也周禮司稼注曰種穀曰稼如嫁女以有所生○箋曰禾苗既長移而種之故謂之嫁如嫁女然也故曰稼家也

穡穀可收曰穡从禾嗇聲所力切

注曰毛傳曰斂之曰穡許云可收者謂在野成孰古多假嗇爲穡○箋曰嗇穡實一字相承增偏旁耳

穜埶也从禾童聲之用切

注曰丮部埶種也小篆埶爲種之用切種爲先穜後孰直容切而隸書互易之詳張氏五經文字○

箋曰種植字本作種亦作穜初無二義播種謂之種之用切所種者謂之種章勇切引申以爲穜稑之種直龍切豳風七月篇黍稷重穋釋文重又作種魯頌閟宮同周禮內宰注引作穜是重種穜三字古通尋重穋字義當如重疊之重先孰曰穋故後孰曰重呂氏春秋任地篇云種稑禾不爲稑種重禾不爲重其字亦作重是重疊乃其本義假借作種或作穜耳以穜爲穜稑之專名猶未爲達詁況以種爲種稑而歷其種植本字乎且種云先穜後孰而穜訓爲埶先穜後孰亦埶也豈有異乎今本說文疑爲後人所亂陸德明曰說文云禾邊作

重是重穋之字禾邊作童是種埶之字己在攷竄之後張參五經文字云種字林以爲種稑之種直龍反經典相承以爲種植之種是則呂忱之說而非許氏之義也孫氏星衍云唐人引據多誤以字林爲說文陸氏所言亦其一耑矣考之古籍及金石文字種植字皆作穜不可枚舉廣雅云彙種類也是種亦種也何得顛倒其說以貽後來之惑乎

稙 早種也从禾直聲詩曰稙稚尗麥 常職切

注曰魯頌傳曰先種曰稙釋名曰青徐人謂長婦曰稙長禾苗先生者曰稙取名於此也詩魯頌閟宮文稚當作穉郭景純注方言曰穉古稚字○箋

曰爾雅曰長婦謂稚婦爲娣婦娣婦亦取義於禾

先穜後孰也从禾重聲直容切

箋曰說具稑篆下

疾孰也从禾坴聲詩曰黍稷穜稑力竹切　稑或从翏

注曰豳風傳曰先孰曰穋周禮內宰注鄭司農云先穜後孰謂之穜後穜先孰謂之稑按土宜物性卽同一穜而有不同故大司徒必辨十有二壤之物而知其穜司稼掌巡邦野之稼而辨穜穋之種也詩豳風七月文按七月及閟宮皆作重

幼禾也从禾屖聲直利切

注曰魯頌毛傳先種曰稙後種曰穉引申爲凡幼

之偁今字作稚○箋曰許於稙言早種而穉不曰

後種直云幼禾謂禾之幼弱者耳

稹 種穊也从禾眞聲周禮曰稹理而堅之忍切

注曰此與鬒黰爲稠髮同也引申爲凡密緻之偁周

禮考工記輪人文鄭云稹致也致今之緻字

稠 多也从禾周聲直由切

注曰本謂禾也引申爲凡多之偁小雅綢直如髮

假綢爲稠也

穊 稠也从禾既聲己利切

注曰漢書劉章曰深耕穊種立苗欲疏非其種者

鉏而去之引申爲凡稠之偁

稀 疏也从禾希聲 徐鍇曰當言从爻从巾無聲字爻者稀疏之義與爽同意巾象禾之根莖至於蒼晞皆當从稀省何以知之說文無希字故也 香依切

注曰稀與穊爲反對之辭所謂立苗欲疏也○箋曰稀之本義爲禾之稀疏引申爲凡稀疏之偁古通作希說文無希字蓋偶佚之楚金謂蒼晞皆當从稀省非也希即絺之古文戴氏侗曰希从爻象巾之疏也引之爲希少希疏幾希

⿰禾蔑 禾也从禾蔑聲 莫結切

注曰蔑禾有名穖者也廣韵曰莊子謂之禾也

穆 禾也从禾㣎聲 莫卜切

注曰蓋禾有名穆者也凡經傳所用穆字皆假穆
爲㣎㣎者細文也从彡㣎省彡言文㣎言細凡言
穆穆於穆昭穆皆取幽微之意釋訓曰穆穆敬也
大雅文王傳曰穆穆美也○箋曰戴氏侗曰禾消
茂幽遠穆穆然也

私

禾也从禾厶聲北道名禾主人曰私主人息夷切

注曰蓋禾有名私者也今假爲公私北道蓋許時
語周頌駿發爾私毛曰私民田也○箋曰小雅大
田篇雨我公田遂及我私此公私之本義故謂禾
主人曰私主人以其非公田也引申爲凡公私之
偁

[seal script] 䆉稻紫莖不黏也从禾糞聲讀若靡 扶沸切

注曰此爲稻屬當廁於稻稴穮秔之類葢轉寫亂之王氏念孫曰讀若靡當作糜字之誤也○箋曰集韻方問切是也

[seal script] 稷齋也五穀之長从禾畟聲 子力切 [seal script] 古文稷省

注曰程氏瑤田曰稷齋大名也黏者爲秫北方謂之高粱通謂之秫秫又謂之蜀黍古文稷从畟部古文畟字○箋曰邵氏晉涵爾雅正義曰蕭人稱稷多異說以今驗之卽北方之稷米也北方呼稷爲穀子其米爲小米月令孟春行冬令則首種不入鄭注首種謂稷葢百穀惟稷先種故云首種今

種稷者正月土膏脈發即可布種說文所謂五穀之長以先種爲長也稷具中和之氣協於土德利以養人故盧辯大戴禮注云庶人無常牲以稷爲主良耜疏謂豐年之時賤者猶食稷是稷爲庶民所恆食厭利孔溥古者重民食所由以稷名官又奉稷而祀之也稷既爲庶民所恆食則不以爲珍貴玉藻云朔月四簋子卯稷食四簋謂備黍稷稻粱忌日則無稻粱黍而下同於庶民之食也今北方恆食以稷而餉客以稻亦猶行古之道與稷謂之粢者左氏桓二年傳粢食不鑿疏引舍人云粢一名稷稷粟也後世以粟爲粱粱多疑舊注爲誤然

古者以粟爲穀之總名猶後人以穀爲總名也今以後世所命名區分五穀則稷定爲黃小米郝氏懿行爾雅義疏曰今北方以黍爲大黃米稷爲穀子其米爲小米然稷又包高粱高粱與粟同種差早高粱謂之木稷廣雅曰藋粱木稷也言其禾麤大如木矣又謂之蜀黍蜀亦大也蜀黍假黍爲名高粱假稷爲名薥稷米之精者偁粱粱亦大名故高粱與穀子通矣灝按近儒程氏瑤田著九穀考號爲精核唯以高粱爲稷愚意不然郤郝二說較精然郝氏謂稷包高粱猶覺牽混夫高粱謂之木稷則其非稷甚明鈕氏樹玉謂高粱一種不入五

穀之內是也今定黍爲大黃米稷爲小黃米二者同類故古籍多以黍稷竝偁禮經簠陳黍稷簋陳稻粱亦各從其類也又高粱非徒假稷爲名也實冒秫名蓋稷之黏者爲秫因之諸穀之黏者通謂之秫而高粱尤黏遂專秫名其偁木稷實緣此起而程氏竟以稷當之矣又郝氏謂蜀黍假黍爲名亦非也蜀黍卽秫秫之轉語耳

穧稷也从禾亝聲卽夷切　粢穧或从次

注曰小宗伯六齍鄭注齍讀爲粢六粢謂六穀黍稷稻粱麥苽按粢本謂稷何以六穀統名粢則以稷爲長故得槩之也穀名曰粢用以祭祀則曰齍

今經典皆譌爲粢則粉餈之或字而誤假之矣

䅟 **秫稷之黏者从禾朮象形** 食聿切 朮 **秫或省禾**

注曰九穀考曰秫爲黏稷而不黏者亦通呼秫秫他穀之黏者亦假借偁之曰秫陶淵明使公田二頃五十畝種秫稻之黏者也崔豹古今注所謂秫爲黏稻是也朮下象其莖葉上象其穗〇箋曰程氏以高粱爲稷則所謂秫爲黏稷者其意葢指高粱而言然所論引申假借之理自通也百穀以黍稷禾麥四者統之故皆特製一字

穄 **穈也从禾祭聲** 子例切

注曰此謂黍之不黏者呂氏春秋曰飯之美者陽

山之穄高注關西謂之䵚冀州謂之緊廣雅曰䵚䵚穄也九穀考曰據說文禾屬而黏者黍則禾屬而不黏者䵚對文異散文則通偁黍內則飯黍稷稻粱鄭注黍黃黍也按黃黍者䵚也穄也飯用之黏者釀酒及爲餌餈酏粥之屬不黏者呼䵚呼穄而黏者乃專得黍名矣今北方皆呼黍子䵚子穄子穄與稷雙聲故俗誤認爲稷其誤自唐之蘇恭始○箋曰許云禾屬而黏者黍不云禾屬而不黏者䵚鄭以黍爲黃黍而不謂黍爲䵚爲穄䵚實稷之異名穄卽稷之聲轉非由誤認也蓋稷之黏者爲秫其不黏者曰䵚䵚亦名穄穄稷同聲實本一

物本艸圖經云稷米今所謂穄米是也或謂穈字从黍故當是黍則尤迂繆黍稷同類相近故穈字从黍若从黍者卽是黍則黍从禾亦爲禾乎士昏禮贊爾黍鄭注古文黍作稷唯其同類故以相易也陶隱居本艸注亦云古書多言黍與稷相似足爲明證九穀考又云簠簋實穈爲之以供祭祀故又異其名曰穄此正堪爲持子之矛刺子之盾夫黍既陳於簋矣而又以穈則穈非稷而何如謂穈以代黍不以爲稷則經典但見黍稷未聞有穈是黍不可以穈代而稷之用穈乃其本物矣更何疑邪

稻 稌也从禾舀聲 徒晧切

注曰今俗槩謂黏者不黏者未去穅曰稻稉稻秈稻秔稻皆未去穅之偁也既去穅則曰稉米曰秈米曰秔米古謂黏者爲稻九穀考曰豳風十月穫稻爲此春酒月令乃命大酋秫稻必齊內則雜記竝有稻醴左傳進稻醴粱糗是以稻爲黏者之名黏者以釀也內則糝酏用稻米籩人職之餌餈注亦以爲用稻米皆取其黏耳而食醫之職牛宜稌鄭司農說稌稉也是又以稉釋稻稉其不黏者也孔子曰食夫稻亦不必專指黏者言職方氏揚荆諸州亦但云其穀宜稻吾是以知稌稻之爲大名

也○箋曰爾雅釋文引字林云穤黏稻也秔稻不黏者李登聲類亦以秔爲不黏稻但江東人呼爲穤灝按今南人食以稻爲主黏者謂之穤不黏者謂之秔秔卽稉也古之四簋黍稷用黏者則稻粱蓋用不黏者與

稌 稻也从禾余聲周禮曰牛宜稌 徒古切

注曰釋州曰稌稻周頌毛傳同許曰沛國呼稬而郭璞曰今沛國呼稌然則稌稬本一語而稍分輕重耳周禮食醫文○箋曰稌者稻之轉聲

稬 沛國謂稻曰稬从禾耎聲 奴亂切

注曰襄五年穀梁傳仲孫蔑衞孫林父會吳於善

稻㕦謂善伊謂稻緩按謂善伊者古合韵也謂稻爲緩者即沛國謂稻爲稬也緩古亦讀如暖今語奴臥切〇箋曰段謂善伊合韵非也稬俗作糯

䆋 稻不黏者从禾兼聲讀若風廉之廉 力兼切

注曰稻有不黏者則稴是也今俗通謂不黏者爲秈米集韵類篇皆云方言江南呼粳爲秈亦作籼作粫按說文玉篇皆有稴無秈蓋秈即稴字音變而字異耳讀若風廉之廉疑當同食部作風溓溓力兼切

秔 稻屬从禾亢聲 古行切 稉 秔或从更聲

注曰稻有至黏者稬是也有次黏者稉是也有不

黏者稬是也稉與稬爲飯稬以釀酒爲餌餈今與古同散文稉亦偁稻對文則別魏都賦水澍稉稌陸蒔稷黍蜀都賦黍稷油油稉稻莫莫皆稉稻並舉陸德明曰稉與粳皆俗秔字

稻屬从禾毛聲伊尹曰飯之美者玄山之禾南海之秏呼到切

注曰漢書曰訖於孝武後元之年靡有孑遺秏矣孟康曰秏音毛無有秏米在者也今本作毛米誤孟意若今言無有一粒存者水經注曰燕人謂無爲毛故有用毛爲無者又有用秏者初讀莫報切既又讀呼到切改禾旁爲耒旁罕知其本音本義

本形矣大雅秏斁下土秏者乏無之詞呂氏春秋本味篇伊尹曰南海之秬許所據伊尹書不同伊尹書見漢藝文志○箋曰書傳凡言秏者多爲消滅之義今官司征糧有秏米卽其義也後漢書章德竇皇后紀家既廢壞數呼相工問息秏息秏猶言消息世謂音問爲消息故又謂音問爲秏俗作耗

穬 芒粟也从禾廣聲 百猛切

注曰周禮稻人澤艸所生種之芒種鄭司農云芒種稻麥也按凡穀之芒稻麥爲大

秜 稻今年落來年自生謂之秜从禾尼聲 里之切

注曰淮南書離先稻孰而農夫耨之不以小利傷大穫也高注離與稻相似耨之爲其少實疑離卽秜玉篇廣韵秜皆力脂切則音同也他書皆作穭力與切埤蒼穭自生也亦作稆後漢書獻帝紀尚書郎以下自出采稆古作旅史漢皆云觜觿主葆旅事晉灼曰葆采也野生曰旅今之饑民采旅生按離秜旅一聲之轉皆謂不種自生者也當依廣韵力脂切

稗 禾別也从禾卑聲琅邪有稗縣繫傳本作鄉 旁卦切

注曰謂禾類而別於禾也孟子曰苟爲不孰不如荑稗左傳用秕稗也杜注稗艸之似穀者稗有米

似禾可食故亦種之如淳曰細米爲稗故小說謂之稗官小販謂之稗販地理志琅邪郡椑縣當是本作稗今山東沂州府莒州南有稗縣故城○箋曰稗官非細米之義也野史小說異於正史猶野生之稗別於禾故謂之稗官矣稗販者展轉販鬻異於正商賈故謂之稗販稗縣繫傳作稗鄉是也此縣後漢省故許以鄉名之

移 禾相倚移也从禾多聲一曰禾名 繫傳作移禾名故相倚則移也

臣鉉等曰多與移聲不相近蓋古有此音弋支切

注曰倚移連緜字疊韻讀若阿那考工記鄭司農注兩引倚移從風今上林賦作旖旎從風毛傳猗

儺柔順也猗儺卽阿那今人但讀爲遷移據說文則自此之彼字當作迻○箋曰戴氏侗曰移移秧也凡種稻必先苗之而移之遷移之義取焉別作迻灦按禾苗茂密乃移種之戴說正所謂相倚則移也古讀多作祇故移从多聲鼎臣不知古音故謂多與移聲不相近耳

穎 禾末也从禾頃聲詩曰禾穎穟穟余頃切

注曰穎之言莖也頸也近於采及貫於采者皆是也詩大雅生民文今詩作禾役毛曰役列也按役者穎之假借列者梨之假借梨禾穖也○箋曰穀在褱中謂之穎穎居秄之顛故曰禾末禾秫則穎

屈而下垂穎脫而穗見引申之囊裏謂之穎故郭璞江賦以濯穎散裏對文史記平原君傳夫賢士之處世也辟若錐之處囊中其末立見毛遂曰使遂蚤得處囊中乃脫穎而出非特其末見而已此言錐之出囊如禾穗之穎脫而出也若末見則僅露其鋒芒於外耳故曰非特其末見而已世儒未識穎之字義誤解禾末爲禾芒遂以鋒芒爲穎如此則毛遂所言仍是錐之末見非穎脫矣楚金云穎謂禾穗之端也非謂芒爲穎似已得之而又云錐末爲穎沿舊說之誤也段氏以穎爲禾莖失之愈遠矣禾結穎則成秀因之俾人之秀發曰穎玉

篇廣韵並云穎箧也此又囊裹之引申也因又从木作穎

䅘 齊謂麥䅘也从禾來聲 洛哀切

注曰來之俗字據廣韵則埤蒼來麳字作䅘按上下文皆言禾中閒以麥疑非舊次

采 禾成秀也人所以收 繫傳無此四字 从爪禾 徐醉切 穗 采或从禾惠聲

注曰采與秀古互訓如月令注黍秀舒散即謂黍采也人所收故从爪禾會意○箋曰采秀古同聲疑本一字說見秀下

䆉 禾危穗也从禾勺聲 都了切

注曰危采謂穎欲斷落也玉篇云杓亦懸物也則杓同方言之乚方言曰乚懸也趙魏之閒曰乚燕趙之郊縣物於臺之上謂之乚郭璞曰了乚縣物貌丁小反元應書及集韵所引方言皆如是今本方言作佻妟人所改耳王延壽王孫賦乚瓜懸而瓠垂乚象形○箋曰錢氏坫曰今俗謂禾頭下垂曰杓頭灝按禾孰則穎屈而下垂其狀欲墮落故曰危采引申爲懸物之偁段云乚象形謂乚也

穟 禾采之皃从禾遂聲詩曰禾穎穟穟徐醉切 **蓫穟** 或从艸

注曰大雅生民曰禾役穟穟釋訓曰穟穟苗也許

葢用三家詩

⿰禾耑 禾垂皃从禾耑聲讀若端 丁果切

箋曰⿰禾耑者墮也欲落之狀也

稭 禾舉出苗也从禾曷聲 居謁切

注曰禾采初挺出於苗是曰稭既成則屈而下垂矣周頌曰驛驛其達有厭其傑毛云達射也有厭其傑言傑苗厭然特美也毛謂苗許謂采手部揭高舉也音義略同○箋曰稭通作傑傑亦特出也厭然飽足之貌箇指禾穎而言

秒 禾芒也从禾少聲 亡沼切

注曰淮南書秒作蔈亦作標艸部蔈末也禾芒曰

秒猶木末曰秒九穀考曰粟之孚甲無芒芒生於粟、穗之莖

[篆] 穖禾穖也从禾幾聲 居狶切

注曰九穀考曰禾采成實離離若聚珠相聯貫者謂之穖與珠璣之璣同意呂氏春秋得時之禾疏穖而穗大得時之稻長稠疏穖○箋曰珠之不圜者謂之璣禾粟𥝩然而長故名之曰穖也

[篆] 秠一稃二米从禾丕聲詩曰誕降嘉種惟秬惟秠天賜后稷之嘉穀也 敷悲切

注曰此解當云稃也从禾丕聲詩曰誕降嘉穀惟秬惟秠黑黍一稃二米天賜后稷之嘉穀也爲淺

人改竄之耳詩生民惟秬惟秠釋艸曰秬黑黍秠一稃二米毛傳同經文以惟秠足句見黑黍之稃有異不比下文惟穈惟芑畫然二物故釋訓者以黑黍系秬以一稃二米系秠分屬之秠稃稽穅四篆同義小徐本秠稃二篆相屬此必古本淺人妄改致不可讀○箋曰段說是也秬黑黍一稃二米稃即秠也爾雅必舉秠然後言一稃二米者即釋詩惟秬惟秠之句葢爾雅本為釋詩而作也至說文云秠一稃二米則似凡秠皆一稃二米殊欠精審許葢承用爾雅之文與米部粢米者謂之糳文同一例此許君偶疏審定不必為之回護段謂淺

人改之非也惟秠稃䆅篆必當連屬今移易其次乃淺人所爲耳

秨 禾搖皃从禾乍聲讀若昨 在各切

注曰今俗語說動搖之貌曰秨卽此字

穮 耕禾閒也从禾麃聲春秋傳曰是穮是衮 繫傳作蓘 甫嬌切

注曰周頌釋文引說文穮槈鉏田也字林穮耕禾閒也今本說文淺人用字林改之今正穮耘也非耕也周頌緜緜其麃毛傳麃耘也槈鉏田者槈薅器也鉏立薅斫也薅者拔田艸也或薅或鉏皆曰穮今吳下俗語用鉏曰暴卽此字也春秋傳左氏

昭元年文謂壅禾本也○箋曰穮禾之時以立槈除艸謂之穮故曰耕禾閒此解極簡明字林卽本於說文釋文所引容有譌誤勿煩輕改也

案　轢禾也从禾安聲烏旰切

注曰轢者車所踐也轢讀如勞郎到切卽齊民要術所謂勞也賈思勰曰古曰耰今曰勞說文耰摩田器今人鄙語曰摩勞種穀之法苗既出壠每一經雨白背時輒以鐵齒鏂楱縱橫杷而勞之杷法令人坐上數以手斷去艸如此令地軟易鉏省力中鋒止苗高一尺鋒之按賈云鋒之謂鉏之也

秄　壅禾本从禾子聲卽里切

注曰小雅或耘或耔毛曰耔除艸也耔壅本也食貨志后稷始甽田以二耜爲耦廣尺深尺曰甽長終畝一畝三甽一夫三百甽而播種於甽中苗生三葉以上稍耨隴艸因墤其土以附苗根故其詩曰或芸或芓黍稷儗儗芸除艸也芓附根也言苗稍壯每耨輒附根比盛暑隴盡而根深能風與旱故儗儗而盛也按班所據詩作芓古文假借字說詩作耔小篆字詩言耘耔左傳言穮蔉耔蔉皆俗字○箋曰播種於甽初種苗時也耨艸壝土則耘耔之事志文疑有脫漏

穧 穫刈也一曰撮也从禾齊聲在詣切

注曰穫刈謂穫而芟之也刈之必齊故从齊小雅曰此有不斂穧謂已刈而遺於田未斂者也上文不穫穉謂幼禾留於田未刈者也鄭注周禮云四秉曰筥謂一穧也一曰振者四圭也或曰兩指振也

穫 刈穀也从禾蒦聲 胡郭切

注曰穫之言獲也刈穀者以銍以鎌

穦 積禾也从禾資聲詩曰穦之秩秩 卽夷切

注曰穦積雙聲詩周頌文今作積之栗栗盩許偁三家詩也

積 聚也从禾責聲 則歷切

注曰禾與粟皆得偁積引申爲凡聚之偁

秩 積也从禾失聲詩曰積之秩秩直質切

注曰積之必有次敘成文理是曰秩詩假樂傳秩秩有常也斯干傳秩秩流行也巧言傳秩秩進知也賓之初筵傳秩秩然肅敬也釋訓曰條條秩秩智也又曰秩秩淸也皆引申之義

稛 絭束也从禾囷聲苦本切

注曰絭束謂以繩束之國語垂櫜而入稛載而歸韋注稛絭也書亦假麇爲之左傳羅無勇麇之及潞麇之是也方言稛就也

稞 穀之善者从禾果聲一曰無皮穀繫傳無一曰五字胡瓦切

注曰善謂凡穀顆粒俱佳者廣韵云淨穀古音讀如顆一曰無皮穀謂穀中有去稃者也此義當讀如稞○箋曰錢氏坫曰無皮穀今所云青稞也似非古訓

𥟍 舂粟不潰也潰原本誤作潰今從繫傳**从禾昏聲**戶括切

注曰舂粟不潰謂無撒於臼外者也蓋舂之用力重則或潰用力輕則不是曰稭今俗謂輕舂曰梲古曠切即稭之轉語也○箋曰不潰非不撒於臼外之謂也謂米之堅者舂不破耳說見秳下

𥝌 稭也从禾气聲居气切

箋曰一切經音義二十二云秳又作𪎊同痕入聲

一音胡結反堅米也謂米之堅鞕舂擣不破者也今關中謂麥屑堅者爲麧頭亦此也江南呼爲䴬子音徒革反灝按史記陳平傳亦食糠覈覈即麧之假借字亦作麧見麥部

稃 稽也从禾孚聲芳無切 **粰** 稃或从米付聲

注曰小徐本此篆與秠篆相屬古本也玉篇次弟正同○箋曰楚金云稃即米殼也艸木華房爲柎麥之皮爲麩音義皆同

穭 穅也从禾會聲繫傳有讀若裹三字苦會切

注曰玉篇公队公外二切公队即讀若裹之云

穅 穀皮也从禾从米庚聲苦岡切 **康** 穅或省

注曰今人謂已脫於米者爲穅古人不爾穅之言空也空其中以含米也凡康𡩋康樂皆空中之引申○箋曰段說引申義未確此因聲假借耳

䅞 禾皮也从禾羔聲 之若切

注曰禾皮者禾稿之皮也呂氏春秋曰得時之麥薄䅞而赤色本謂稿皮因以呼稭皮下文禾若若卽䅞也春秋經有𥜑字齊地名今釋文五經文字皆作𥜑从示唯玉篇禾部䅞下曰又齊地名然則希馮所據春秋字从禾

秸 禾稾去其皮祭天以爲席从禾皆聲 古黠切

注曰禮器曰莞簟之安而稾鞂之設鄭注穗去實

曰秝引禹貢三百里納秝服禹貢釋文秸本或作稭鞂則稭秸秝三形同又或作𥝧亦同謂禾莖既刈之上去其穗外去其皮存其淨莖是曰稭

稈禾莖也从禾旱聲春秋傳曰或投一秉稈古旱切

秆稈或从干

注曰謂自根貫於穗者是也昭二十七年左傳曰或取一編菅焉或取一秉秆焉國人投之此以二句合爲一句耳

稾稈也从禾高聲古老切

注曰廣雅左傳注稈稾也假借爲矢幹之稾屈平屬艸稾之稾○箋曰楚金曰今人言稾艸謂書之

不謹若禾稾之亂然又文章之未修治也

秕 秕不成粟也从禾比聲 卑履切

注曰左傳若其不具用秕稗也杜云秕穀不成者今俗呼穀之不充者曰癟稨結切即秕之俗音俗字也引申之凡敗者曰秕漢書曰秕我王度

稍 稍麥莖也从禾肙聲 古玄切

注曰麥莖先澤娟好故曰稍一作藹潘岳射雉賦闚閭藹葉

䄆 黍穰也从禾㓹聲 良辥切

注曰廣雅黍穰謂之䄆左傳使巫以桃茢先祓殯杜注茢黍穰檀弓以巫祝桃茢執戈鄭注茢萑苕

按二物皆可爲篲許說其本義詩生民禾役穟穟毛傳役列也列蓋梨之假借禾穰亦得謂之梨也○箋曰許引詩作禾穎穟穟是穎卽梨也蓋禾穎謂之穰如瓜之有瓤也穰謂之梨梨之言裂也穎裂而穗出也黍既刈穫則治其稾以爲篲與萑苕同物所謂桃茢也疑此當云黍穰已治者穰下當云黍梨也今本互易之已治然後可用爲篲詩以梨爲穎則未治時也

黍梨已治者从禾襄聲汝羊切

注曰謂之穰者莖在皮中如瓜瓤在瓜皮中也周頌傳曰穰穰衆也此假借也○箋曰莖在皮中不

得與瓜瓤爲爲比葢穗在裹中謂之穰耳此尢足證
穎爲禾穗之義去穗則皮亦謂之穰故下文云禾
若秧穰也餘說見前

秧 禾若秧穰也从禾央聲於良切

注曰若即上文之稭也秧穰疊韵今俗謂稻之初
生者曰秧凡艸木之幼可移栽者皆曰秧此與古
義別○箋曰稭者禾皮也穰黍皮也禾黍同物故
可通偁單呼曰穰絫呼曰秧穰因聲之輕重而別
爲二字耳

䅊 䅊程穀名从禾旁聲蒲庚切

注曰廣雅曰䅊程穄也按許但云穀名不與穄篆

爲伍則與張說異○箋曰此菑祭祀所用穀名稷

爲五穀之長故張稱讓以穄當之穄卽稷也䄱䅣

之合聲爲䄱䄱索祭也

䅣 䄱䅣也从禾皇聲戶光切

注曰䄱䅣疊韵

秊 穀孰也从禾千聲春秋傳曰大有秊奴顚切

注曰爾雅曰夏曰歲商曰祀周曰秊唐虞曰載秊

者取禾一孰也春秋傳左氏宣十六秊文穀梁傳

曰五穀皆大孰爲有秊

穀 續也百穀之總名从禾𣪊聲古祿切

注曰周禮太宰言九穀鄭云黍稷稻粱麻大小豆

小麥苽也膳夫食用六穀先鄭云稌黍稷粱麥苽也疾醫言五穀鄭曰麻黍稷麥豆也詩書言百穀種類繁多約舉兼晐之詞也引申之義爲善釋詁毛傳皆曰穀善也

稔 **穀孰也从禾念聲春秋傳曰鮮不五稔**而甚切

注曰稔之言飪也春秋傳左氏昭元年文

租 **田賦也从禾且聲**則吾切

箋曰戴氏侗曰詩云予所蓄租謂拾取田中餘稾也田賦因謂之租葢納總銍納秸故謂之租

稅 **租也从禾兌聲**輸芮切

箋曰戴氏侗曰稅田賦也引之則凡賦取者皆曰

稅借爲稅駕稅服之稅

䆃禾也段訂作䆃米也从禾道聲司馬相如曰䆃一莖六穗徒到切

注曰此當作䆃米也三字句各本刪䆃字改米爲禾今正䆃擇也擇米曰䆃漢人語如此漢書百官表後漢書殤帝和帝紀皆有䆃官注皆云䆃官主擇米鄧后詔曰減大官䆃官自非共陵廟稻粱米不得䆃擇凡作導者譌字也呂忱徐廣顏之推司馬貞皆執誤本說文謂䆃是禾名豈知䆃果禾名則許書之例當與穖穆私三篆爲伍而不廁於此矣史記司馬相如傳封禪文曰䆃一莖六穗於庖

鄭德云䆃擇也一莖六穗謂嘉禾之米鄭語最明憭言於庖者擇米作飯必於庖也呂忱乃云禾一莖六穗謂之䆃蓋不讀封禪文而誤斷許書之句度矣○箋曰史記索隱引鄭元云䆃擇也此乃䆃之本義許如與鄭同義則所引司馬相如說句下當有於庖二字文義始明今直云䆃一莖六穗則是以爲禾名矣此許君失檢之誤不必曲爲回護索隱引說文云䆃禾一名䆃雖與今本異而亦以爲禾名又引字林云禾一莖六穗謂之䆃卽承說文之誤又凡䆃擇字作導者古假借通用段以爲譌字亦非也

[illegible]虛無食也从禾荒聲呼光切

注曰爾雅果不孰爲荒周禮疏曰疏穀皆不孰爲大荒○箋曰此卽荒字相承增偏旁耳

穌把取禾若也把段訂作杷从禾魚聲素孤切

注曰杷各本作把今正禾若散亂杷而取之不當言把也離騷蘇糞壤以充幃兮謂申椒其不芳王逸曰蘇取也韓信傳樵蘇後爨師不宿飽漢書音義曰樵取薪也蘇取艸也皆假蘇爲穌○箋曰廣雅穌取也若卽穊字上文穊禾皮也禾謂之若竹謂之箬引申爲樵蘇

稍出物有漸也从禾肖聲所教切

注曰稍之言小也少也凡古言稍稍者皆漸進之謂周禮稍食祿稟也云稍者謂祿之小者也

秌 禾穀孰也从禾𪓰省聲七由切 **𪛁** 籀文不省

注曰秋時萬物皆老而莫貴於禾穀故从禾禮記曰西方者秋秋之為言揫也

秦 伯益之後所封國地宜禾从禾舂省一曰秦禾名匠鄰切隸作秦 **𥢑** 籀文秦从秝

注曰鄭詩譜曰秦者隴西谷名於禹貢近雍州鳥鼠之山堯時有伯翳者實皋陶之子佐禹治水舜命作虞官周孝王使其末孫非子養馬於汧渭之閒封為附庸邑之於秦谷按今甘肅秦州淸水縣

有故秦城漢地理志之隴西秦亭秦谷也地宜禾者說字形所以从禾从舂也職方氏曰雍州穀宜黍稷此字不以舂禾爲本義而以地名爲本義者通人所傳如是也

稱 銓也从禾爯聲春分而禾生日夏至晷景可度禾有秒秋分而秒定律數十二秒而當一分十分而寸其以爲重十二粟爲一分十二分爲一銖故諸程品皆从禾 處陵切

注曰銓者衡也聲類曰銓所以稱物也稱俗作秤爯幷舉也偁揚也今皆用稱春分禾生秋分秒定謂以二月生八月孰也度起於杪十二秒而當一

分十分而寸淮南天文訓作十二蔈而當一粟十二粟而當一寸權起於粟十二粟爲一分十二分爲一銖則百四十四粟也十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩此皆用淮南說也諸程品之字皆從禾謂稱以下七篆○箋曰稱謂銓衡當言重數而兼及律數分秒者志其緣起耳故曰律數十二秒而當一分十分而寸其以爲重云云言銓衡本於律度也

科 程也从禾从斗斗者量也苦禾切

注曰廣韻曰程也條也本也品也又科斷也貫一義之引申○箋曰科謂諸率取數於禾者從而區

分別其差等故从禾从斗斗以量而區分之也因之凡諸程品皆謂之科故有科目科則之偁醫家亦有內外諸科

程品也十髮爲程十程爲分十分爲寸从禾呈聲直貞切

注曰品衆庶也因衆庶而立之法則斯謂之程品荀卿曰程者物之準也漢書張蒼定章程如湻曰章歷數之章術也程者權衡丈尺斗斛之平法也十髮爲程下當云一程爲分俗本作十誤大小徐舊本漢制考小學紺珠皆不誤百髮爲分斷無是理○箋曰今大小徐諸本皆作十程爲分段氏所

謂舊本虛訛之說耳漢制考小學紺珠容有譌誤
竊謂諸言度數者皆起於一此當作一髮爲程十
程爲分與蠶吐絲之一忽禾之一秒同義古度量
皆以人體爲法故人手卻動脈爲寸中婦人手長
八寸謂之咫伸臂一尋八尺謂之仞人長十尺謂
之丈夫此與左傳豆區釜鍾之四量聘禮記禾四
秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅諸權法皆古之粗率
許君既取十二秒之度爲分而又言一髮爲程十
程爲分者兼存古制也程之義爲法則因稯秭秅
秙諸文多於禾取義故亦从禾一髮爲程非其本
恉也

稯布之八十縷爲稯从禾㚇聲子紅切 稯籀文稯省

注曰此當有奪文聘禮記曰禾四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅許下文五稯爲秭二秭爲秅正本記文若先之曰布八十縷爲稯則下文不爲四百縷爲秭八百縷爲秅乎知其斷不然矣葢必云禾四十秉爲稯从禾㚇聲一曰布之八十縷爲稯轉寫奪漏而亂之耳布八十縷爲稯者史記孝景本紀令徒隸衣七稯布索隱正義皆云葢七升布用五百六十縷漢書王莽傳一月之祿十緵布二匹孟康云緵八十縷也聘禮今文作稯古文作緵許从今文故糸部無緵布縷與禾把皆數也故同名○

箋曰段說是也稷从禾當於禾取義禹貢百里賦納總傳云禾稾曰總入之供飼國馬總當與稷同召南羔羊素絲五總王氏經義述聞引西京雜記五絲爲䌰倍䌰爲升倍升爲緎倍緎爲紀倍紀爲稷倍稷爲䄎然則總者八十絲也

秭 五稷爲秭从禾𠂔聲一曰數億至萬曰秭將几切

注曰秭禾二百秉也周禮掌客注有秅秭麻答之文秭秅連文則非詩之秭也謂五稷也周頌兩言萬億及秭毛傳云數萬至萬曰億數億至萬曰秭定本集注釋文同釋文所記別本及正義五經算術皆作數億至億曰秭許書多襲毛傳此云數億

至萬曰秭似當出於毛然心部云十萬曰億不從毛之萬萬曰億而從古數則說秭亦不必同毛蓋毛作數億至億許作數億至萬歟秭不見他經唯見周頌鄭內則注萬億曰兆依許說則秭即兆歟五經筭術曰黃帝爲法數有十等億兆京垓秭壤溝澗正載是也及其用也乃有上中下三等下數十十變之中數萬萬變之上數數窮則變以中數言之毛傳應云數垓至億曰秭而言數億至億曰秭有所未詳數億至萬亦不爲不多矣不必從毛之數億至億也秭之言積也韓詩云陳穀曰秭亦取積義如笫簀之爲一物是其例也○箋曰數謂

計也數萬至萬是萬萬曰億數億至萬是萬億曰秭五經筭術所謂中數也數億至億則萬萬億曰秭上數也若十萬曰億十億曰秭乃下數耳許云數億至萬曰秭與心部十萬曰億其率不一蓋萬億互數今古不同故兩存其說未必有譌與毛立異至數億至億曰秭其數過鉅自古罕用毛亦未必用之段氏因許說之不同遂謂毛傳當云數億至億殊爲臆斷又謂五經筭術數有十等以中數言之毛應云數垓至億曰秭則於數茲然更不足辨矣

秅 二秭爲秅从禾乇聲周禮曰二百四十斤爲秉四

秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅宅加切

注曰秅禾四百秉也聘禮四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅注云一車之禾三秅爲千二百秉三百筥三十稯也按小徐本作秭也是則秅卽秭爲今數二秭爲秅爲古數也小徐本非孶字周禮當作禮記許書之例謂周官經曰周禮謂十七篇曰禮十七篇之記謂之禮記如倆鉼芼牛藿羊苦豕薇系之禮記是也四秉爲筥以下聘禮記文二百四十斤爲秉七字妄人所增聘禮記十藪曰秉二百四十斗說米之數與禾無涉又譌斗爲斤也

秙百二十斤也稻一秙爲粟二十斗原本誤作升今正下竝同禾

黍一䄷爲粟十六斗大半斗从禾石聲常隻切

注曰律厤志曰五權之制本起於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩者兩黃鐘律之重也二十四銖而成兩十六兩成斤三十斤成鈞石者大也權之大者也四鈞爲石古假石爲䄷月令鈞衡石是也有假䄷爲山石者楚辭悲任䄷之何益是也○箋曰稻一䄷爲粟二十斗說見米部粲下禾黍一䄷爲粟十六斗大半斗說見糲下

稘復其時也从禾其聲虞書曰稘三百有六旬居之切

注曰十二月而爲期年中庸一月而爲期月左傳旦至旦亦爲期今皆假期爲之書堯典文蓋壁中

古文作稘孔安國以今字讀之易爲期也大徐作虞書小徐作唐書考心部偁唐書五品不愻大小徐本同他偁堯典者凡二十五皆云虞籍謂尙書鄭贊云三科之條五家之教三科者古文家說虞夏書商書周書也五家者今文家說唐書虞書夏書商書周書也許云唐書者從今文家說也葢堯典紀唐事則謂之唐書勝於古文家之槩偁虞夏書未得其實也凡今本說文以堯典系虞書者二十五皆淺人所妄改○箋曰許自言偁書孔氏古文安見其必從今文家說況所引堯典凡二十五皆偁虞書獨心部愻下偁唐書而此條大小徐復

互異乃段氏偏信之凡他處偁庚書者悉改爲唐
而反以今本作庚者爲淺人妄改何其謬也

文八十七　重十三

穩　踩穀聚也一曰安也从禾隱省古通用安隱烏本切

鈕曰廣韵穩持穀聚亦安穩也徐氏曰古通用安
隱按晉書音義卷十六穩隱注云本或作穩與徐
說今踩穀聚未詳所本

稕　束稈也从禾𦎫聲之閏切

鈕曰玉篇稕絲也束稈也廣韵去聲二十二稕作稕
音訓同按說文稛訓絭束博雅稛訓束音義與稕

同疑穊之別體

文二 新附

秝 稀疏適秝也 原本無秝字今從段補 从二禾凡秝之屬皆从

秝讀若歷 郎擊切

注曰各本無秝字今依江氏聲王氏念孫說補適秝疊韵玉篇曰稀疏麻麻然周禮遂師賈疏分布稀疏得所名爲適歷是也○箋曰適秝重言之則爲歷歷聲轉爲離離又珠先曰玓瓅水下曰滴瀝竝字異而義同蓮實名的薂亦狀其勻圓之貌也

兼 并也从又持秝兼持二禾秉持一禾 古甜切

箋曰小雅大田篇彼有遺秉此有滯穗毛傳秉把

也灝按从又持一禾爲秉持二禾爲兼引申爲凡

兼幷之偁

文二

黍禾屬而黏者也以大暑而種故謂之黍从禾雨省聲孔子曰黍可爲酒禾入水也凡黍之屬皆从黍舒呂切

注曰九穀考曰禾屬而黏者黍不黏者糜對文異散文則通今山西人無論黏與不黏統呼之曰糜黍太原以東則呼黏者爲黍子不黏者爲糜子黍宜爲酒爲餻餌之餌餈爲酏粥糜宜爲飯尚書大傳淮南說苑皆云大火中種黍菽而呂氏春秋則

云日至樹麻與菽樹麻爲樹穈之譌說文獨云以
大暑而種葢言種黍之極時也玉裁按大字傳寫
妄增○箋曰黍卽今之大黃米也其米㝡黏宜釀
酒及爲餌餻之屬穈一名穄乃稷也程氏以穈爲
黃黍而高粱爲稷似未確說詳禾部以大暑而種
段謂大字衍是也齊民要術引氾勝之書曰黍者
暑也種者必待暑亦無大字雨省聲與篆體不合
漢隸絶無从雨者足以相證段氏改左右曲筆爲
方形彌增怪狀古微書引春秋說題辭曰禾入米
爲黍此讖緯之言託之孔子者也入水固無義入
米亦不可通竊謂黍當从米建類上二點下四點

象黍米與朩从木作點象桼汁同例書者誤以上兩點作曲垂於是上半體成禾下四點成水斷而三之遂謂之禾入水耳

穄也从黍麻聲 靡爲切

箋曰說見禾部穄下

黍屬从黍卑聲 并弭切

箋曰九穀考曰禾別曰稗黍別曰䅏一本數十莖帖地橫出至生節處乃屈而上聳節如鶴膝莖淡紫色葉色淡綠每一莖又節節抽莖成數穗穗疏散至大暑後而穀熟尤澤如黍農人謂之野稗一曰水稗

黏 相箸也从黍占聲女廉切

箋曰一切經音義十四引倉頡篇黏合也

黏 黏也从黍古聲戶吳切 粘 黏或从米

箋曰䰞部鬻鍵也廣雅曰粘饘也二字音義同黏字乃饘之厚者亦可用以黏著物故許訓爲黏又與食部餬通玉篇𪍿俗黏字按今俗作糊

䵑 黏也从黍日聲春秋傳曰不義不䵑尼質切 䵒 䵑或从刃

注曰方言曰䵒黏也齊魯青徐自關而東或曰䵒或曰𪏰𪏰黏也〇箋曰爾雅釋言䵒膠也釋文䵒字又作䵑同春秋傳左氏隱元年文今本䵑作暱

繫傳部末多黐篆云从黍尼聲不著其義葢亦黏之或體而此本佚之黐昵同聲昵猶暱也楚金云黐有樹出之如漆可以黏蟬雀

[seal] 履黏也从黍𥝩省聲𥝩古文利作履黏以黍米隸作黎郎奚切

箋曰履黏之義未聞經傳多訓爲衆爾雅釋詁黎衆也大雅桑柔篇民靡有黎是也古與黧通秦謂民曰黔首葢取黧黑之義而與黎通因之訓爲衆耳

[seal] 治黍禾豆下潰葉以黍畐聲蒲北切

注曰潰葉蔫殘恐其傷穀故必治之○箋曰段說

非也此說解有舛誤葢本作治黍禾豆不潰者治黍禾豆不潰卽禾部稖下所云舂粟不潰也傳寫不字誤作下後人因又改者爲桒遂失其義黍禾豆有至堅者舂擣不破謂之黐顏氏家訓勉學篇載蜀人呼小豆爲豆逼卽此字顏黃門以爲皀字非也玉篇云黐黍豆也葢知說文之誤而未詳其物故渾言之耳

文八 緐傳作文九 說見黎下 重二

香 芳也从黍从甘春秋傳曰黍稷馨香凡香之屬皆从香 許良切

注曰艸部芳艸香也春秋傳約舉左氏僖五年文

說从黍之意○箋曰香古通作薌曲禮黍曰薌合粱曰薌其士虞禮香合釋文本又作薌文選甘泉賦薌呹肸以棍枇兮李注薌亦香字也許書無薌字葢香屬黍稷薌屬艸卉古通用無別也从黍甘會意甘以味言味者氣之本也

馨香之遠聞者繫傳作也从香殸聲原本有殸籀文磬四字乃楚金語誤入正文今刪呼形切

箋曰大雅鳧鷖傳馨香之遠聞也灝按馨香者芬芳之轉語

文二

馥香气芬馥也从香复聲房六切

鈕曰詩楚茨苾字李善注文選蘇子卿詩引韓詩作馥薛君曰馥香貌也漢碑有馥

文一 新附

米 粟實也粟繫傳作穀象禾實之形凡米之屬皆从米莫禮切

注曰四點者聚米也十其閒者四點之分也篆當作四圓點以象形今作長點誤矣〇箋曰段說字形殊謬繫傳曰穬顆粒也十其稃彙開而米見也灝按十者甲之古文四點象粟實指事此指粟實在裹中甲坼而見故曰象禾實非謂已舂去糠之米也

粱米名也从米粱省聲 呂張切

注曰粱禾米也粟與米皆兼禾黍言粱則專爲禾米各本作米名也今正稾實秆刈曰禾其實曰粟粟中人曰米米可食曰粱○箋曰段說非也本艸圖經曰粱米有青粱黃粱白粱皆粟類也青粱穀穗有毛粒青米亦微青而細於黃白米黃粱穗大毛長穀米俱麄於白粱而收子少不耐水旱食之香美逾於諸粱人號爲竹根黃也白粱穗亦大毛多而長穀麄扁長不似粟圓米亦白而大食之香美爲黃粱之亞內則云飯黍稷稻粱白黍黃粱鄭注黍黃黍也正義曰下云白黍則上黍是黃黍下

言黃粱則上粱是白粱也

⿰米焦 早取穀也（取繫傳作收）从米焦聲一曰小（側角切）

注曰內則稰穛鄭注孰穫曰稰生穫曰穛正義曰穛是斂縮之名明以生穫故其物縮斂也按穛即⿰米焦字亦作穱古爵與焦同音通用大招七發皆云穱麥王逸云擇麥中先孰者也廣韻云穱者稻處種麥皆與早取之義合凡早取穀皆得名穱不獨麥也一曰小謂穀之小者也

粲 稻重一秙爲粟二十斗爲米十斗曰毇爲米六斗太半斗曰粲从米𣦼聲（倉案切）

注曰此有奪文當以爲米十斗句絕下云爲米九

斗曰毇稻粟二十斗爲米十斗者九章筭術所謂稻率六十糲米三十也其米甚粗不得偁毇下文云米一斛舂爲九斗曰毇是也舂爲六斗大半斗則曰粲精無過此者矣漢刑法有鬼薪白粲白粲謂舂也粲米最白故爲鮮好之偁○箋曰稻重一秳以權衡言粟二十斗爲米十斗則以嘉量言也此二粟一米之粗率固不得謂之毇然如段說改訂其文則是爲米九斗者亦承粟二十斗而言粟二十斗爲米九斗亦非甚精也糳謂此毇字乃糲之誤依九章筭術稻率六十糲米三十則粟二十斗爲米十斗即糲米也段注毇字云稻米之始亦

爲糲是也以稻粟八斗爲米五斗則一柘爲米六斗太半斗今以粟二十斗爲之是一柘僅得三斗小半斗較之禾黍粟之爲御米者益精矣禾黍粟十六斗太半斗爲糲十斗爲御米七斗則一柘得御米四斗二外也引申爲凡潔白之偁又爲分散之義說具粲下

糲禾黍原本誤作粟重今正一柘爲粟原奪粟字今補十六斗太半斗舂爲米一斛曰糲从米萬聲洛帶切

注曰粟十六斗太半斗爲米十斗即九章筭術粟率五十糲米三十也今皆作糲漢書司馬遷傳糲粱之食與許篆體合〇箋曰此文有譌舛今據禾

部粝篆訂正大雅召旻鄭箋云米之率糲十粺九鑿八侍御七九章筭術粟米之法粟率五十糲米三十粺米二十七鑿米二十四御米二十一益粟十六斗太半斗數有奇零故三之成五十以便入筭而粺鑿御米亦各三之也太半斗三分斗之二也併十六斗通爲三之五十依率得糲米三十如法而一卽一粝矣

精 **擇也** 段訂作擇米也 **从米青聲** 子盈切

注曰莊子人間世曰鼓筴播精司馬彪云簡米曰精簡卽柬俗作揀引申爲凡冣好之偁

粺 **毇也从米卑聲** 旁卦切

箋曰糲米一斛舂爲九斗曰毇與糲米三十粺米二十七之率同是粺卽毇也

粗 疏也从米且聲 徂古切

注曰大雅彼疏斯粺箋云疏麤也謂糲米也引申假借之凡物不精者皆謂之粗今皆讀平聲

粊 原本篆作粊今從段正 惡米也从米比聲 比原作北今正 周書有粊誓 粊原本誤作粜今正兵媚切

注曰粟之不成者曰秕米之惡者曰粊莊子塵垢粃穅粃卽粊字各本篆作粜解云北聲今正經典釋文五經文字皆不誤尚書粊誓衞包妄改作費誓周禮禮記曾子問鄭注皆云粊誓裴駰司馬貞

注史記皆云尙書作粊司馬貞當開元時衞包本猶未行也至宋開寶陳諤乃將尙書音義之粊政費學者莫知古本矣包之改粊爲費直謂粊即季氏費邑不知漢費縣故城在今兖州府費縣西北二十里去曲阜且三百里粊誓全篇乃初出師時語未必遠在今費縣

糱 牙米也从米辥聲 魚列切

注曰牙同芽芽米者生芽之米也凡黍稷稻粱米已出於穅者不牙麥豆無穅故能牙牙米謂之糱猶伐木餘謂之糱庶子謂之孼也許云牙米葢指穀言之散文則糱徧偁米也月令乃命大酋秫稻

必齊麴糱必時鄭注古者穫稻而漬米麴至春而爲酒按漬米漬麴是二事漬米卽大酋之糱此糱不必有牙以凡穀漬之則有牙故名漬米曰糱也○箋曰穀自生牙曰糱因之漬米使生牙亦謂之糱也

粒糂也从米立聲力入切 **𩚁**古文粒

注曰此當作米粒也玉篇廣韵粒下皆云米粒可證淺人妄改之以與糂下一曰粒也相合不知粒乃糂之別義如妄改之文則粒爲以米和羹矣今俗語謂米一顆曰一粒孟子樂歲粒米狼戾皐陶謨烝民乃粒周頌立我烝民鄭箋立當作粒詩書

之粒皆王制所謂粒食也

糪潰米也从米辟聲施隻切

注曰大雅釋之叜叜傳曰釋淅米也叜叜聲也按潰米淅米也潰者初湛諸水淅則淘汰之大雅作釋釋之假借字也○箋曰釋从釆與此从米者所爭甚微今詩傳寫之異未必出於假借也戴氏侗曰从釆者米之譌也

糂以米和羹也一曰粒也从米甚聲桑感切糣籒文糂从朁糝古文糂从參

注曰古之羹必和以米墨子藜羹不糂十日呂覽作藜羹不斟七日不粒不斟正不糂之誤內則注

曰凡羹齊宜五味之合米屑之糝釋名曰糝黏也相黏䵒也按廣韵集韵類篇干祿字書皆有粽字云蜜漬瓜食也桑感切葢糝有零星之義故今之小菜古謂之糝別製其字作粽通鑑盧循遺劉裕益智粽宋廢帝殺江夏王義恭以蜜漬目睛謂之鬼目粽廣韵二仙枸櫞樹皮可作粽南方艸木狀建安八年交州刺史張津以益智子粽餉魏武帝俗多改粽字胡三省注通鑑曰角黍也葢誤認爲送韵之粽字齊民要術引廣州記益智子取外皮蜜煮爲糝味辛徑作糝字○籑曰糝音桑感切不當从宋聲粽當是糝之譌葢艸書參字作𠫭故糝

誤爲粖又誤爲粽玉篇廣韵竝云糉蘆葉裹米俗作粽此角黍也蜜漬瓜食所謂糝也廣韵四十八感又有抹洣二字亦糝糝之誤

糪 米炊句**米者謂之檗从米辟聲**博厄切

注曰炊謂飯與鬻也下言炊爨之失故先之曰炊釋器曰食饐謂之餲摶者謂之爛米者謂之檗李巡云爛飯淖糜相著也米半腥半熟名檗○箋曰腥讀爲生半生半熟米質未變故曰米者謂之檗與黍部黏音義相近然爾雅之文承上食饐及摶者而言說文上無所承而直云米者謂之檗則讀者不知爲何語雖增一炊字語意猶未明也

䊳糝也（糝下段補䊳字）从米麻聲（靡爲切）

注曰以米和羹謂之糝專用米粒爲之謂之糝䊳亦謂之鬻亦謂之饘食部曰饘䊳也釋名曰䊳煮米使䊳爛也粥淖於䊳粥粥然也引申爲凡䊳爛字

糟䊳和也从米覃聲讀若鄲（徒感切）

注曰䊳和謂菜屬也凡羹以米和之曰糝䊳或以菜和之曰糟

粻潰米也从米尼聲交阯有粻泠縣（武夷切）

注曰潰屚也謂米之棄於地者也禾部稭舂粟不潰也不拋散謂之不潰地理志交阯郡麊泠後郡

國志同麗者卷之誤○箋曰米棄於地及春之不抛撒似無特爲立名各造一字之理段說非也潰米䊢謂米之潰敗者與糜音同義異糜者煮之使糜爛也卷則米之自潰者也春粟不潰說見禾部䅵下

𥹣 酒母也从米䕮省聲 駈六切 䴵 𥹣或从麥鞠省聲

注曰作麴或以米或以麥故其字或从米或从麥𥹣或作𥺝則亦可云𥺝聲○箋曰此當作𥺝聲爲是鳥部𪆼宀部𥨊竝云𥹣聲

䊴 酒滓也从米曹聲 作曹切 𩞄 糟籀文从酉

注曰內則飲重醴稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟

鄭注重陪也糟醨也清泲也致飲有醨者有泲者陪飲之也按今之酒但用泲者直謂已漉之粕爲糟古則未泲帶滓之酒謂之糟泛齊醴齊滓浮九濁盎齊緹齊沈齊差清莊子音義元應書皆引許君淮南注曰粕已漉粗糟也然則糟謂未漉者大鄭周禮注引內則清糟字皆作莤蓋从酒艸聲籒文大徐本作醬集韵從之小徐本作醬韵會從之汲古閣以小徐改大徐非也

糒乾也段訂作乾飯也**从米𤰇聲**平祕切

注曰飯字各本奪今依後漢明帝紀注隗囂傳注文選注元應書補釋名曰干飯飯而暴乾之也周

禮廩人注曰行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也

糗 熬米麥也从米臭聲 去九切

注曰周禮羞籩之實糗餌粉餈鄭司農云糗熬大豆與米也粉豆屑也元謂糗者擣粉熬大豆爲餌餈之黏著以坋之耳按熬者乾煎也乾煎者煼也煼米豆舂爲粉以坋餌餈之上故曰糗餌粉餈粢誓時乃糗糧傳曰糗糒之糧孟子曰舜之飯糗茹艸趙云糗飯乾糒也此皆謂熬穀未粉者也〇箋曰熬米麥爲餌曰糗餌烝米屑爲餈擣粉以坋於其上曰粉餈謂之糗餌者熬米麥而乾之以爲餌與糗同物故曰糗餌非謂以糗爲餌也以豆屑擣

粉坋於餈上謂之粉餈亦非謂粉必用糗也段云

㸐米豆舂爲粉以坋餌餈之上故曰糗餌粉餈則

似熬米麥爲糗專爲作粉而設非其義矣

𥸬 舂糗也从米臼 其九切

注曰米麥已熬乃舂之而後之成勃所謂擣粉也

而後可以施於餌餈○箋曰从米从臼指事

糈 糧也从米胥聲 私呂切

注曰凡糧皆曰糈離騷注曰糈精米所以享神其

一端耳

糧 穀也从米量聲 呂張切

注曰周禮廩人凡邦有會同師役之事則治其糧

與其食鄭云行道曰糧按詩云乃裹餱糧莊子云適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧皆謂行道也許云穀食則兼居者行者言

粈雜飯也从米丑聲女久切

注曰食部⿰飠丑雜飯也廣韵⿰飠丑亦作粈然則⿰飠丑粈一字今之糅雜字也○箋曰段又謂⿰飠丑字爲俗㨿說見食部

糴穀也从米翟聲他弔切

箋曰古傳注未見有名穀爲糴者出部糶出穀也入部糴市穀也糶音他弔切糴音徒歴切本一聲之轉故弔字亦讀如的糶糴皆售穀自買者言之

則爲糴自賣者言之則爲糶正如出物貨曰賣購取曰買皆一事而以出入爲二義實是一字葢糴之本義卽售穀古音讀如覿聲轉爲的因聲岐爲二義故加出爲糶加入爲糴耳玉篇糴字兼載徒的徒弔二切是也

䊳麩也麩原本誤作麩今從繫傳段訂作末从米蔑聲莫撥切

注曰玉篇䊳或作麩則是一字今正作末凡䊳而粉之曰末麥部麵麥末也是也麵專謂麥末䊳則統謂凡米之末廣雅䊳謂之麵此謂麵亦䊳之一耳今之米粉麵勃皆是○箋曰麵亦䊳之聲轉因麥麵所用尤廣故別製一字耳

粹 不雜也从米卒聲 雖遂切

注曰劉逵引班固云不變曰醇不雜曰粹粹本是精米之偁引申爲凡純美之偁

氣 饋客芻米也从米气聲春秋傳曰齊人來氣諸侯 許既切

槩 氣或从既 **餼** 氣或从食

注曰聘禮殺曰饔生曰餼餼有牛羊豕黍粱稻稷禾薪芻等不言牛羊豕者以其字从米也言芻米不言禾舉芻米以該禾也今假氣爲雲氣字而饔餼乃無作氣者左傳桓十年齊人餼諸侯許所據作氣槩从既聲聘禮記曰日如其饔餼之數注云古文既爲餼中庸既稟稱事注云既讀爲餼餼皆

槩之省餼从食而氣爲聲葢晚出俗字在假氣爲

气之後

粠 陳臭米从米工聲 戶工切

注曰賈捐之傳太倉之粟紅腐而不可食紅卽粠

之假借

粉 傅面者也从米分聲 方吻切

注曰小徐曰古傅面亦用米粉故齊民要術有傅

面粉英擬賈氏說粉英僅堪妝摩身體耳傅人面

者固胡粉也許所云傅面者凡外曰面周禮傅於

餌餈之上者是也引申爲凡細末之偁

𥺫 粉也从米卷聲 去阮切

箋曰玉篇云糂粉也又作粇同繫傳以此爲粉之或體恐非也

䊝𥻆也段訂作䊝𥻆也从米悉聲私列切

注曰䊝𥻆雙聲字今俗語尚如此言之斂曰䊝侈曰𥻆叅呼曰䊝𥻆

䊝𥻆散之也从米殺聲桑割切

注曰左傳昭元年曰周公殺管叔而蔡蔡叔釋文曰上蔡字音素葛反說文作𥻆蓋𥻆木謂散米引中之凡放散皆曰𥻆字譌作蔡耳〇箋曰左傳上蔡字當作𥻆形近之譌漢書宣帝紀骨肉之親粲而不殊昌邑王傳作析而不殊荀悅漢紀作放而

不誅是其義葢粲本舂擣分析之義引申爲凡分散之偁故訓爲放也陸氏未達故以此粲字當之耳

䊳 碎也从米靡聲 摸臥切

注曰石部碎䊳也二字互訓王逸注離騷瓊靡云靡屑也靡卽䊳字廣雅糜字二見曰糜饘也與說文同曰糜粉也卽說文之䊳碎也糜與䊳音同義少別凡言粉碎之義當作䊳此字玉篇廣韵集韵皆忙皮切徐鼎臣云莫臥切誤認爲䃺耳

竊 盜自中出曰竊从穴从米禼廿皆聲廿古文疾禼古文偰 千結切

注曰米自宂出盜自中出之象也廿古文疾假借以為疾字也以卨為偰猶見於漢書○箋曰此一字而兼用卨廿二聲六書所少有戴氏侗云从宂糒聲萬之首譌為廿似是也

文三十六　重七

粻　食米也从米長聲陟良切

鈕曰粻糧釋言文論語在陳絕糧釋文糧鄭本作粻云糧也文選思元賦餐沆瀣以為粻後漢書粻作糧章懷太子云糧或作粻據此則粻糧古通疑實一字而異文

粕　糟粕酒滓也从米白聲匹各切

鈕曰莊子天道篇作糟魄釋文魄普各反司馬云爛食曰魄一云糟爛爲魄本又作粕音同引許君云粕已漉麤糟也○箋曰許淮南注

粔 粔敉膏環也从米巨聲 其呂切

敉 粔敉也从米女聲 人渚切

鈕曰疑古作巨黍御覽八百六十引通俗文曰寒具謂之餲是於粔義有合古具與巨通說文黍訓禾屬而黏方言博雅竝作黐黏也是黐當即黍俗又作敉也廣韻粔引新字解訓曰粔敉膏環其非古字可知

𥻘 蘆葉裹米也从米㚇聲 作弄切

鈕曰御覽八百五十一引風土記曰俗以菰葉裹黍米以淳濃灰汁煮之令爛熟於五月五日及夏至啖之一名糉一名角黍是糉者蓋取包裹義據周禮掌客十筥曰稯鄭注稯猶束也於包裹義有合疑稯之俗字

糖 飴也从米唐聲 徒郎切

鈕曰急就篇棗杏瓜棣饊飴餳與葴霜爲韵詩有瞽箋云簫編小竹管如今賣餳者所吹也釋文餳引方言云張皇也郎乾糖也音唐是糖即餳之俗字顧氏日知錄已辯之

文六 新附

毇糲米一斛（糲字據繫傳補）舂爲九斗也（九原誤作八今從段正）以臬从殳凡毇之屬皆从毇（許委切）

注曰米部粺毇也九章算術糲米三十粺米二十七毇米二十四是毇與粺皆一斛舂九斗从臼米謂舂也殳猶杵也○箋曰臬訓舂糗故从臬此但取舂意段氏泥於舂糗舂米之分故析之云从臼米非許意也

糳糲米一斛舂爲八斗曰糳（八原誤作九今正）从毇丵聲（則各切）

注曰詩生民召旻音義左傳桓二年音義皆引字林糳糲米一斛舂爲八斗也與九章算術鄭箋合

各本作九斗繆誤顯然○箋曰一切經音義十八引三蒼曰糳精米也今江南謂師米爲糳按師讀如木柹之柹木皮曰柹故舂去米皮曰師也

文二

臼 舂也古者掘地爲臼其後穿木石象形中米也凡臼之屬皆从臼 其九切

注曰引申凡凹者曰臼掘地爲臼見易繫辭傳蓋黃帝時雍父初作如此

舂 擣粟也从廾持杵臨臼上午杵省也古者雝父初作舂 書容切

注曰周禮有舂人廣雅曰臿睫𥄂䊋揰舂𩞄[illegible]

嵇春也太平御覽引世本曰雍父作舂杵臼宋衷曰雍父黃帝臣也○箋曰午卽古杵字木部杵下楚金云舂字注午杵也此省字乃淺人所增

𦥺 齊謂舂曰𦥺从臼弔聲讀若膊 匹各切

箋曰玉篇有膊字云舂也與𦥺音義同

臿 舂去麥皮也从臼干所以臿之 楚洽切

注曰示部𥝌讀若舂麥爲𥝌之𥝌臿𥝌古今字也引申爲凡刺入之偁如農器刺地者曰鍫臿○箋曰釋名云锸插也插地起土也方言曰臿燕之東北朝鮮洌水之閒謂之𣂓宋魏之閒謂之鏵或謂之鍏江淮南楚之閒謂之臿沅湘之閒謂之畚趙

魏之間謂之桑東齊謂之梩木部云梠臿也金部銛銚鍫皆云臿屬是臿爲田器無疑許以其字从臼故以舂麥爲本義益舂麥之臿與起土之臿同也

舀 抒臼也从爪臼（繫傳作从臼爪聲）詩曰或簸或舀（以沼切）

抌 舀或从手从冘 䑂 舀或从臼冘

注曰生民詩曰或舂或揄或簸或蹂毛傳揄抒臼也然則揄者舀之假借抒挹也既舂之乃於臼中挹出之今人凡酌彼注此曰舀其引申之語也古音讀如由簸字筆誤或許所據毛詩作舀或取諸三家皆不可定○箋曰周官舂人女舂抌二人鄭

注抗抒臼也引詩或舂或抗葢皆出於三家

小阱也从人在臼上繫傳下有舂地坎可臽人六字戶猶切

注曰阱者陷也臽謂阱之小者古者掘地爲臼故从人臼會意猶坑也○箋曰从人在臼上葢指事也此借臼之字形爲小阱之意與借入爲冟借匕爲簪借廾爲䒵借中爲幬帳之飾同例

文六　重二

惡也象地穿交陷其中也凡凶之屬皆从凶許容切

注曰此爲指事○箋曰釋名曰凶凶空也就空匚也又曰惡㞞也㞞困物也凵象地穿从乂指事

擾恐也从人在凶下春秋傳曰曹人兇懼許拱切

箋曰左氏僖二十八年傳曹人兇懼杜注兇兇恐懼聲字又作恟廣韵恟懼也古凶䒈字通作兇[illegible]本是一字故不入人部而附於此

文二

說文解字弟七上